

مجدى الحلالى

خط

صنمك

وكن عند نفسك صغيراً

لمن هذه الصفحات؟

لكل داعية وكل خطيب..

لكل عالم وكل عابد..

لكل طالب علم وكل كاتب..

لكل صاحب موهبة أو نجاح..

لكل من يبدأ طريقه إلى الله..

لكل مسلم ومسلمة..

لنفسى ولكل من أحب..

جميع الحقوق محفوظة

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م

رقم الإيداع: ٢٠٠٤/١٨٧٨

الترقيم الدولي: I.S.B.N.

977 - 6119 - 04 - 2

مؤسسة اقرأ

للنشر والتوزيع والترجمة

١٠ شارع أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط

محمول: ٠١٠/٥٢٢٤٢٠٧

ت: ٥٢٢٦٦١٠

حطُّم صنمك

وكن عند نفسك صغيراً

مجدى الهاللى

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستعديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد؛

فما لا شك فيه أن التربية الإيمانية لها أثر كبير وفعال في دفع المرء إلى القيام بأعمال البر بسهولة ويسر، فكما ازداد الإيمان في القلب كانت آثاره التعظيمة في السلوك، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٢٣].

ومع الأهمية القصوى لإيقاد شعلة الإيمان في القلب والمكمل الدائم على زيادته، يبقى أمر آخر على نفس الدرجة من الأهمية ينبغي أن نهتم به كأخصائنا بالتربية الإيمانية، ألا وهو المحافظة على أعمالنا الصالحة التي نقوم بأدائها من كل ما يفسدها ويبعدها عن مظنة الإخلاص لله عز وجل...

ومن أهم الأمور التي يمكنها أن تفعل ذلك: إعجاب المرء بنفسه، ووضاه عنهما ورؤيتها بعين التعظيم.

.. هذا الداء الخطير الذي يتسلل بغيث إلى النفوس من شأنه أن يفسد العمل ويفسده، بل تصل خطورته إلى حد الوقوع في دائرة الشرك الخفي بالله عز وجل. - معنى ذلك أن الواحد منا يتعب ويبدل الكثير من أجل قيامه بعمل ماء ثم يأتى داء العجب فيقضي عليه ويحبطه.

ويكفي لبيان خطورة هذا الداء أن رسول الله ﷺ عدّه من المهلكات.

* قال ﷺ «فأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه» (١).

(١) حسن، أخرجه الطيالسي عن ابن عمر، وأورده الألباني في صحيح الجامع ج (٣٠٤٥).

ومن مصائب هذا الداء أن لديه القدرة على التسلسل بحيث إلى النفوس: مغفوس
المرء به، والداء، والداء، والداء، والجناب، وأصحاب المواهب والنجاحات،
وهو، وسرف المرء به - هذا إلى كل نفس، لا يكاد يتركها إلا بعد أن يضخمها،
ويعلم قدرها في من صاحبها.

- إنه أمر حقيقى يسعى الانتماء إليه، وعدم الاستهانة به، أو إنكار وجوده داخلنا،
ومن لا يراه، أن دفاحه يوم القيامة بأعماله صالحة تعبنا وسهرنا وبذلنا الكثير من
أجل الأقبام بها، ثم نجدها وقد أحبطت بسبب هذا الداء..

- إلا يكفينا الترهيب النبوى «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من
كبر» (١) ١٩٧.

- وقوله ﷺ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين فيصيبه ما
أصابهم» (٢).

فإن كنت فى شك من أهمية هذا الأمر، وضرورة التشمير من أجل التخلص
منه، فتأمل سيرة رسولنا الحبيب ﷺ، وصحابته الكرام، وكيف كانوا شديدي
الحزم نحو أى أثر من آثار هذا الداء، وإغلاق الأبواب أمامه، مع استصغارهم
الدائم لأنفسهم، ونواضعهم لربهم.

- أخرج ابن المبارك فى الزهد أن النبى ﷺ قد أتى له بطعام فقالت له عائشة: لو
أكلت يانسى الله وأنت متكئ كان أهون عليك. فاصغى بجبينه حتى كاد يمس
الارض بها. قال: «هل أكل كما يأكل العبد. وأنا جمالس كما يجلس العبد، فإنما أنا
عبد» (٣).

- وهذا أبو عبيدة بن الجراح وقد أم قوما يوما، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان
بى آنفا حتى رأيت أن لى فضلا على من خلقنى، لا أزم أبدا (٤).

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه الترمذى وقال: حدث حسن - يذهب بنفسه أى: يرتفع ويتكبر.

(٣) مرهه فى المبارك مرقم (١٩٢) فى إبدان يعقوب بن حماد بن ٥٢.

(٤) الزهد لابن المبارك مرقم (٨٢٤) ص ٢٨٧.

هو وكان عتبة بن غزوان يقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً^(١).

... فإلى كل طالب علم، وكل داعية.

... إلى كل عالم وكل عابد.

... إلى كل مسلم ومسلمة.

إلى نفسي، وكل من أحب، كانت هذه الصفحات التي تدق لنا جميعاً ناقوس الخطر.

.. إنها دعوة لتحطيم الأصنام داخلنا، ولأن يكون كل منا عند نفسه صغيراً..

.. فلنكن جميعاً نعم المجيبين، ولنتعامل معها على أننا بها المخاطبون، ولشكر الله من أنفسنا صدقاً في طلب التخلص والاحتراز من هذا الداء - داء الإعجاب بالنفس - عساه - سبحانه - أن يعيننا عليه ويلهمنا الرشيد في التعامل معه والتحصن ضده؛ حتى نخرج من الدنيا عبيداً مخلصين له، لا نرى فضلاً إلا فضله ولا خيراً إلا خيره: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١].

الباب الأول

هل بدّلنا أصداناً؟!

- تمهيد: لا غنى لأحد عن الله.
- الفصل الأول: الشرك الخفى.
- الفصل الثانى: أسباب تضخم الذات ووجود الصنم.
- الفصل الثالث: مظاهر الإعجاب بالنفس وتضخم الذات.
- الفصل الرابع: خطورة الإعجاب بالنفس.

تهديد

لا غنى لأحد عن الله

- لله عز وجل هو الذي خلقنا من العدم: فلم تكن قبل وجودنا في أرحام أمهاتنا شيئاً من كثرة: كنا في شراب، وعندما شاء الله لنا أن نُخلق كانت النطفة فالعلقة والنطفة فالجنين ثم الخروج إلى الدنيا ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

- تولي - سبحانه وتعالى - نشأتنا والقيام على شئوننا، وأعطانا ما أعطانا من الأسباب التي تمكثنا من العيش في الحياة.

- هذه الأسباب من سمع، وبصر، وعقل، وأجهزة، وأعضاء... لا يوجد لدينا قدرة ذاتية للقيام بوظائفها، فالله عز وجل هو الذي يمدّها بهذه القدرة لحظة بلحظة ﴿هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢].

- فلا قيمة لهذه الأسباب بدون المدد الإلهي المتواصل، فهو - سبحانه - حي قيوم، قائم على شئون جميع خلقه.

لا تأخذه سنة ولا نوم:

وكيف تأخذه سنة أو نوم؟! من سيمسك السماوات وهي مرفوعة بغير عمد؟! من ذا الذي سيحفظ الشمس في مدارها، ويُسبِّرها من الشرق إلى الغرب؟! من هذا الذي سيتولى نشأة الأجنة في أرحام الأمهات؟! من الذي سيطعمنا ويسقينا سواه؟! ﴿وَأَوْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ [الحجر: ٢٢].

من الذي سيدبر أمر بلايين الخلايا داخل الجسم؟! من الذي سيجعل القلب

يستمر في ضخ الدم، والكلى في تنقيته، والعضلات في الانقباض والانبساط
والدم في الجريان، والرئة في التنفس، والأجهزة في العمل المتواصل؟

من غيره سيجعلنا نباح؟ ﴿اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِبِهَا
فِيْمَنْبِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

— من الذي سيصرف الرياح، ويحرك السحاب وينزل المطر؟ ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ
الرياح فتبثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من
خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستشبهون﴾ [الروم: ٤٨].

— من الذي سيتولى أمر الرزق لهذه الأعداد التي لا تحصى من المخلوقات؟ ﴿أَمَّنْ هَذَا
الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: ٢١].

— من الذي سيدبر أمر النبات سواء؟ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ
يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفراً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً﴾
[الزمر: ٢١].

لا إله إلا الله:

— فلنتفكر في أنفسنا، وفيما خلق الله من السماوات والأرض، وليسأل كل منا
نفسه ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣].

— من سواء يأتينا بالليل لنسكن فيه؟ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَوْمَداً إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: ٧٢].

— من سواء يأتينا بالماء؟ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ﴾
[الملك: ٣٠].

— من سواء سيجعلنا نتطق أو نسمع.. أو نضحك أو نبكي؟ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ
وَأَبْكَىٰ﴾ [النجم: ٤٣].

.. من سواه يُسَبَّرُ الفلك في البحر، ولذوب في البر؟ ﴿رَأْيَةُ لَيْمَ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمْ
فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١].

من غيره يجعل لنا الماء عذباً، والحديد يعلب لنا ميلاً؟
لا حول ولا قوة إلا بالله:

إننا بدون المدد الإلهي المستمر كالجهاز الكهربائي عندما ينقطع عنه التيار.. لا
وزن له ولا قيمة.. لن نرى بأعيننا، ولن نسمع بأذاننا.. سيتوقف القلب عن
الحققان.. والدم عن الجريان.. لا ضحك ولا بكاء.. لا كلام ولا حراك.. حياة
مظلمة.. فالسفن ستغرق في البحار، والطائرات ستسقط من السماء، والسيارات
ستقف بلا حراك.. ستظلم السماء، ويتوقف الهواء.. ولم لا، ولا غنى لأحد عن
الله طرفة عين.

الشرك ظلم عظيم:

.. فإن كان الأمر كذلك.. فأي ظلم يقع فيه العبد عندما يسأل غير الله، ويطلب
منه المدد والمعين؟؟

أي ظلم هذا الذي يجعل العبد يعتقد في أي شيء آخر مع الله لجلب النفع أو
لدفع الضرر؟

أين يكون جزاء هذا العطاء المتواصل بالليل والنهار هو تجاهل مسببه، والتوجه إلى
غيره بالسؤال؟

أي جحود هذا الذي يقع فيه الإنسان عندما يشرك بربه؟!

فيا عجيباً كيف يُعَتَّى الإله أم كيف يجحد الجاحد؟

الفصل الأول

الشرك الخفى

- أنواع الشرك بالله.
- حقيقة العُجْب..
- معنى الشرك الخفى.
- حمد النفس!!
- أمثلة من الواقع
- الداء الخبيث.
- اللحظات العابرة.

الشرك الخفى

أنواع الشرك بالله :

من معترف بالشرك بالله الاعتقاد في آخر مع الله أنه ينفع أو يضر... هذا الاعتقاد يترجمه صاحبه في صورة التعظيم لمن يشرك به، وكذلك الاعتقاد عمه في تعريض أموره ومسأله حاجاته .

والشرك نوعان: شرك جلى ظاهر، وشرك خفى مستتر.

الشرك الجلى هو الاعتقاد في آخر مع الله بالنفع أو الضرر، مثل الاعتقاد فيهم يسمنهم بالأولياء من الأحياء أو الأموات، وكذلك الاعتقاد في حجر أو شجر أو كوكب أو نجم أو ساحر أو كاهن، ومن ثم تنوجه إليه القلوب بالتعظيم، والالتفات بالسؤال، وطلب الحاجات .

وهو أمر خطير ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطِّفُهُ الْوَيْلُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾ [الحج: ٣١] .

معنى الشرك الخفى :

أما الشرك الخفى فيمر الذى يخفى وجوده على الإنسان من الناحية الشكلية، بمعنى أنه لا يعترف بوجوده لكنه متلبس به من الناحية الموضوعية .

ومن أهم صور الشرك الخفى ① رؤية الإنسان لنفسه بعين التعظيم، واعتقاده ② في الأسباب التى حياه الله إياها أنها ملك ذاتى له، يمتلكها، ويستدعيها في الوقت الذى يشاء: وأنه يفضل بها غيره... هذا الاعتقاد قد يكون في جزئية صغيرة، وقد يكون في كل الجزئيات التى تشكل شخصية الإنسان .

أمثلة من الواقع :

- فإذا ما أردنا أمثلة عملية توضح مفهوم الشرك بالنفس والذي يُطلق عليه العلماء : العُجب، سنجد أمامنا الكثير والكثير .
- فالطالب الذي حباه الله موهبة الفهم والحفظ قد يقع في هذا النوع من الشرك بما اعتقد في نفسه القدرة الذاتية على الفهم والحفظ .
 - والمرأة التي تحسن إعداد الطعام قد تقع في نفس الأمر باعتقادها في خبرائهم وقدرتها على القيام بذلك متى شاءت .
 - وكذلك المدرس إذا اعتقد في قدرته على شرح الدروس، معتمداً على إمكانياته، وخبرائه، وتاريخه الطويل في التدريس .
 - والداعية الذي يعظ الناس، ويدعوهم فيتأثرون بحديثه، قد يقع في نفس الأمر إذا ما اعتقد في بلاغته وحفظه وقدرته على التأثير .
 - وكذلك كل من يظن أن عنده شيئاً ذاتياً ليس عند غيره، مهما كان حجم هذا الشيء .

رأى الحسن البصري كساء صوف على فرقد السبخى فقال : يا فرقد لعلك تحسب أن لك بكسائك على الناس فضلاً^(١) .

حقيقة العجب :

يقول ابن المبارك : العجب أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك^(٢) .
.. فهذا هو جوهر العجب : أن ترى أن عندك شيئاً ذاتياً تملكه، وليس عند غيرك .

.. أن ترى أن عندك مالاً .. أولاداً .. ذكاءً .. موهبة .. كساء ليس عند غيرك .

(١) الزهد للحسن البصري - تحقيق د. محمد عبد الرحيم محمد - ص ١٥٩ - دار الحديث - القاهرة .

(٢) سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٠٧/٨ - مؤسسة الرسالة - بيروت .

دون قتت ولكن بالفعل عندي من هذه الأشياء ما لا أجده عند غيره .
 هو . نعم كل ما عده أشياء ليست عند غيره ، ولكن هذه الأشياء ملك من ؟
 يقول تعالى : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ [المائدة : ١٢٠] فكل ما
 معنا من أصغر شيء إلى أكبره ملك لله عز وجل ، أعارنا إياه لننتفع به ، ونمتحن فيه
 ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف : ٧] .
 - فلا يملك أحدٌ - غير الله - شيئاً في هذا الكون ، ولو مثقال ذرة ﴿قُلِ ادْعُوا
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ
 فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا : ٢٢] .
 فإن اعتقد أحدنا أن المال الذي معه هو ماله لا مال الله ، وفرح به ، واطمأن
 لوجوده معه فهذا هو الإعجاب بالمال كمن قال : ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾
 [التقصي : ٧٨] .

ويتسع هذا المفهوم ليشمل كل شيء يفرح به الإنسان ، ويطمئن إلى وجوده
 معه على أنه ملك ذاتي له .

حمد النفس :

ومن معاني العُجب كذلك رؤية أحدنا لنفسه بعين الرضا والفرح فيما علمت أو
 عملت وحمدها على ذلك ، ولو في جزئية صغيرة ، ونسيان أن الله عز وجل هو
 صاحب كل فضل نحن فيه .

قال الخراساني : العُجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت ، ونسيان أن
 النعم من الله عز وجل ^(١) .

ويؤكد على هذا المعنى أبو حامد الغزالي فيقول : العُجب هو استعظام النعمة
 والركون إليها مع نسيان إضافتها للمنع ^(٢) .

(١) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي / ٤٢٠ - دار البيقين - المنصورة - مصر .

(٢) إحياء علوم الدين ٣ / ٥٧٤ - دار الحديث - القاهرة .

سئل رباح القيس: يا أبا مهاجر ما الذي أفسد على العمال أعمالهم؟ فقال:

حمد النفس، ونسيان النعم^(١).

قال: عجب خاطر يهيج في داخلك يدعوك لاستعظام عملك واستكشافه فتقبل في نفسك: لقد قويت وصبرت واستطعت فعل كذا... لقد جاهدت... لقد فهمت كذا... صمت في يوم شديد الحر... لقد انفتحت كذا... فرحاً من نفسك بقوتها، معظماً لها مع نسيان نعمة الله عليك في القيام بذلك^(٢).

الداء الخبيث:

إعجاب المرء بنفسه ولو في جزئية صغيرة يؤدي به إلى استعظامها، ورؤيتها أكبر من غيرها في هذه الجزئية، والاعتقاد في نفعها، وفي أنه يمكنه بذاته أن يستدعي موهبته في أي وقت يشاؤه ليظهر من خلالها فضله وتميزه على غيره.

— هذا المفهوم قد يصغر عند البعض، وقد يكبر عند البعض الآخر.

— ويظن الكثير منا أن داء الإعجاب بالنفس لا يصيب إلا أهل التصدير بين الناس، وأصحاب الإمكانيات والمواهب العالية فقط، والحقيقة أن هؤلاء بالفعل أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بهذا المرض، إلا أنه لا يصيب هؤلاء فقط، بل يحاول مع الجميع، وينتظر اللحظة المناسبة للتمكن من نفس أي إنسان.

فإن كنت في شك من هذا فما تفسيرك لحالة فقير معدم مجهول بين الناس، ومع ذلك هو عند نفسه كبير، بل يرى كذلك تميزه على غيره بما لديه من مواهب متوهمة؟!!

إنه داء خبيث يعرف طريقه جيداً إلى النفوس، فما من موقف إيجابي يقوم به الإنسان — قولاً كان أو فعلاً — إلا ولهذا الداء محاولة لتأثير على نفسه، والعمل على تضخيمها والإعجاب بها ونسيان المنعم سبحانه وتعالى.

(١) الرعاية لحقوق الله / ٤٢٩.

(٢) المصدر السابق — يتصرف / ٤٢١، ٤٢٢.

قيل لداود الطائى: أرايت رجلاً دخل على هؤلاء الأسراء، فأسرهم بالمسروى ونهاهم عن المنكر؟ فقال: أخاف عليه السوط. قيل: إنه يقوى عليه (يرمى أنه وطن نفسه على احتماله إن وقع واحتسابه عند الله تعالى) فقال: أخاف عليه السيف. قيل: إنه يقوى عليه. قال: أخاف عليه الداء الدفين: العُجب^(١).

فالعُجب آفة العقل - أى عقل - يدعوه دوماً إلى استعظام قوله أو عمله أو أفكاره وحمد نفسه على ذلك.

اللحظات العابرة:

.. إذن فالعُجب داء لا يكاد يسلم منه أحد، وأخطر ما يقوم به هو تضخيمه للذات، ومن ثم تكوينه لصنم داخلي في نفس صاحبه يحمل اسمه. مع ملاحظة الفارق بين لحظات الإعجاب بالنفس العابرة، وبين تاضل هذا الداء داخل الإنسان.

— ومع ذلك فإن تجاوب المرء مع تلك اللحظات وعدم مقاومتها سيؤدي إلى تمكن الداء من نفسه شيئاً فشيئاً، ومن ثم تكوين الصنم.

تأمل معي هذا الخبر لتدرك خطورة تلك اللحظات، والعمل على مقاومتها وإغلاق الأبواب أمامها.

— تقول السيدة عائشة رضى الله عنها: لبست مرة درعاً لى جديدة فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها. فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس ينظر إليك!

قلت: وم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العُجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة!

قالت: فنزعته فتصدقت به.. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك^(٢).

(١) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لأبي النحاس ص ٥٢.

(٢) العُجب لعمر بن موسى / ٩٨ - نقلاً عن حلية الأولياء لأبي نعيم / ١ / ٣٧.

الفصل الثاني

أسباب تضخم الذات ووجود الصنم

- الجهل بالله عز وجل .
- الجهل بالنفس .
- إهمال تزكية النفس .
- كثرة الأعمال الناجحة .
- كثرة المدح .
- علو اليد ونفوذ الأمر .
- قلة مخالطة الأكفاء .
- وعدم وجود النصحاء .
- تربية الأبرين (النشأة الأولى) .
- وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد .
- الاشتهار بين الناس .

أسباب تضخم الذات ووجود الصنم

ثما لا شك فيه أن هناك أسباباً عديدة من شأنها أن تبيى المناخ المناسب لتسلل واء العجب إلى النفوس، من أهمها:

- ١- الجهل بالله عز وجل.
- ٢- الجهل بالنفس.
- ٣- إهمال تركية النفس.
- ٤- كثرة الأعمال التاجعة.
- ٥- كثرة المدح.
- ٦- علو اليد ونفوذ الأمر.
- ٧- قلة مخالطة الأكفاء.
- ٨- تربية الأبوين (النشأة الأولى).
- ٩- وجود نقاط ضعف فى شخصية الفرد.
- ١٠- الاشتهار بين الناس.

أولاً: الجهل بالله عز وجل:

العُجب - كما تم تعريفه فى الصفحات السابقة - هو أن ينسب المرء لنفسه نجاحاته وتوفيقه فيما يقوم به من أعمال، وينسى أن الله عز وجل هو الذى أعانه على ذلك.

معنى ذلك أن الجهل بالله من أهم الأسباب المؤهلة لإعجاب المرء بنفسه، فلو أبغى كل منا بأن الله عز وجل هو الذى يمدّه بأسباب النجاح والتوفيق والصلاح ما دخل العُجب إلى نفسه، وكيف يعجب بشيء ليس له دخل فى وجوده؟!

إن كل صلاة بصلية، وعباد نصومه، وذكر نذكره، ودعاء ندعوه، وثقة
منفعتها... كل ذلك وغيره من صور البر المختلفة، تتم بفضل وإعانة من الله عز وجل
﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ [الأنبياء: ٧٣].
فإنه سبحانه وتعالى هو مصدر كل خير نفعله... بعدنا بأسبابه لحظة بلحظة، ولو
شاء لمعنا إياها.. ألم يقل لرسوله وحبيبه ﷺ: ﴿وَلَوْ أَنَّ شِقَاقَ النَّاسِ بِأَلَدِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا
[الإسراء: ٨٦، ٨٧].

فلولا فضل الله ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا اسلمنا ولا آمننا.
ففي الحديث القدسي: «يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفىكم
إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (١).
- بل إن كل خاطرة تخطر على بال الإنسان تدعوه لخير هي من الله عز وجل.
ففي الحديث: «في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد
ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب
بالحق، ونهى عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (٢).

- وعندما تغيب هذه الحقيقة عن ذهن المرء، فما أسهل تسلل داء العجب إليه
فيشرح بنفسه، ويُعجب بها وينسب الفضل إليها، كلما عمل عملاً أو قال قولاً
وامتحنه الناس.

قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل
أن يُعجب بعلمه (٣).

(١) رواه مسلم.

(٢) أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي عن ابن مسعود.

(٣) أخلاق العلماء للأجري / ٦٣ - دار الفلم - دمشق.

ثانياً : الجهل بالنفس :

ليس للإنسان - أى إنسان - مقومات ذاتية للنجاح أو الفلاح .. هكذا خلقه الله عز وجل ، يستوى فى ذلك الأنبياء والمرسلون مع الخلق أجمعين ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف : ١٨٨] .

- فنحن جميعاً نستخدم قوتنا من الله عز وجل لحظة بلحظة ، وأنا بأن .

... نعم ، أعطانا الله عز وجل أسباباً ومراهب وإمكانات كالكفاء ، أو اللياقة أو الميلافة ، ولكن هذه الإمكانيات ليس لها أى قيمة بدون القوة الفاعلة من الله عز وجل .

- هل رأيت طفلاً رضيعاً - حديث الولادة - يستطيع أن يطعم نفسه ، أو يستقيها ، أو ينظف جسمه أو يصرف عن نفسه الأذى ؟
ما درجة اعتماده على أمه فى هذه الأمور وغيرها ؟ وماذا لو تركته يوماً واحداً دون رعاية ؟

حاجتنا إلى الله :

- إن حاجتنا إلى الله عز وجل أشد وأشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه ، فالقلب على سبيل المثال يحتاج إلى الله فى كل لحظة ؛ ليستمر فى الخفقان واستقبال الدم المحمل بثانى أكسيد الكربون وإعادة تحميله بالأكسجين وضخه مرة أخرى إلى الجسم فيما لا يقل عن سبعين مرة فى الدقيقة .

- بلايين الخلايا داخل جسم الإنسان تحتاج فى كل لحظة إلى تعاهد ورعاية للاستمرار فى أداء وظائفها الحيوية ، وعدم التحول إلى خلايا سرطانية .

- تخيل نفسك وقد أوكل إليك إدارة شؤون جسمك من حواس وغدد وأعضاء وأجهزة .. ملايين العمليات الحيوية التى تتم كل لحظة عليك أن تديرها بنفسك .

... هل تستطيع فعل ذلك ولو للحظة واحدة ؟!

إذن فعندما يوكل العبد لنفسه للقيام بأي مهمة دون إعانة من الله عز وجل، ولو لطرفة عين، فإنه يوكل للضعف والضياع... لذلك كان من دعائه ﷺ: «وإنك إن تكلمتني إلى نفسي تكلمتني إلى ضعف وعمرة وذنب وخطيئة، وإنني لا أثق إلا برحمتك» (١).

.. حذه من إحدى الحقائق الأساسية التي يقوم عليها بنيان الإنسان، وإذا ما نسبها فما أسهل وقوعه فريسة لداء العُجب... سينخدع في الأسباب التي حباه الله إياها... سيظن أنه ذكي بطبعه، بليغ ينطق بأسلس العبارات دون تكلف... لديه القدرة على التأثير في الناس، قوى بما لديه من عضلات... خبير بما يعرف من معلومات...

.. نعم، لديه هذه الإمكانيات، ولكن ما قيمتها بدون المدد الإلهي المتواصل؟! - ألم يقل سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].
الجهل بطبيعة النفس:

من تعريفات النفس البشرية أنها مجموعة الشهوات والغرائز داخل الإنسان. فهي تسعى دائماً للحصول على شهواتها وحفظها من كل فعل يفعلُه العبد... جاملة، لا تنظر إلى العواقب، كالطفل الذي لا يمل من الإلحاح على أبويه في الحصول على شيء قد يكون فيه ضرر كبير عليه.

نفس أمارة بالسوء، لا تأمر صاحبها إلا بما تراه يحقق مصلحتها...
شحيحة تحب الاستئثار بكل خير.

(١) حسن، رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج (٦٥٧).

شبهات النفس:

وشبهات النفس تنقسم إلى قسمين:

شبهات جليلة: من طعام، وشراب، ومال ونساء، وذهب، وعقارات وغير ذلك للناس
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والأنعام والحرث [آل عمران: ١٤].

وشبهات خفية: من حب للتميز، والعلو على الآخرين، وأن يُشار إليهما بالبنان.
 وإذا ما أردت مثلاً للشهوة الخفية فتأمل ما يحدث لك عندما يمدحك شخص ما.
 أنت تشعر بالسعادة والانتشاء، وتظل تذكر كلمات المديح في غدوك
 ورواحك.

إن الشعور الذي يتملكنا في مثل هذه اللحظات يطلق عليه الشهوة الخفية.
 .. معنى ذلك أن النفس لن تأمر صاحبها إلا بما يحقق شهواتها، فإذا ما ترك
 لها أحد الزمام، وأحسن الظن بها فسيصبح حتماً أسيراً لها..
 - إن تكلم فستأمره بالحديث عن إنجازاته.

- وإن صلى بالليل حثته على الإعجاب بها، وأنه أفضل من غيره التائب...
 إن أمر بمعروف أو نهى عن منكر ألحمت عليه لاستحسان فعله، ورضاه عنه.
 وهكذا ستعمل دوماً على أخذ حظها من كل فعل يقوم به الإنسان.
 .. من هنا يتضح لنا طبيعة النفس، والتي إن غابت عن العبد تسلل إليه داء
 العُجب وتمكن منه.

ثالثاً: إهمال تزكية النفس:

- ومن أسباب تضخم الذات: عدم الانتباه لهذا الأمر منذ البداية، وبالتالي عدم
 أخذ الحذر من هذا الداء، وتركه يتسلل إلى النفس ويتمكن منها.

فطالب العلم إن لم يكن هذا الموضوع من أوائل ما يشغله، ويتربى عليه
فسيكون العلم نفسه باباً واسعاً يتسلل إليه العجب من خلاله... والداعية قد يغيب
قريصة لذلك وكذلك المدرس، والكاتب، والخطيب، وكل من يقوم بعمل إيجابي
ينال استحسان الناس.

— كل هؤلاء، ومن شاكلهم إن لم يهتموا بتحسين أنفسهم وتركيتها منذ البداية،
فسيجد هذا الداء مادة جيدة يدخل من خلالها إلى نفوسهم، ويتكاثر فيها، لتكبر
الذات وتضخم.

✽ يقول أبو حامد الغزالي: قال عبد إن لم يشتغل أولاً بتهديب نفسه، وتركية قلبه
بأنواع المجاهدات، بقي خبيث الجوهر، فإذا خاض في العلم — أى علم كان —
صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثاً فلم يطلب ثمره، ولم يظهر في الخير أثره...
قال العلم تحفظه الرجال، فتحولته على قدر هممها وأهوائها، فيزيد المتكبر كبراً،
والمتواضع تواضعاً (١).

رابعاً: كثرة الأعمال الناجحة:

— قال الحسن البصري: لو كان كلام ابن آدم صدقاً، وعمله كله حسناً يوشك أن
يخسر. قيل: كيف يخسر؟ قال: يُعجب بنفسه.

وقال أيضاً: لو أن قول ابن آدم كله حق، وفعله صواب لجئن.

— فكثرة الأعمال الناجحة التي يقوم بها الإنسان تُشكل سبباً قوياً في إمكانية
تسرب داء العجب إليه إن لم ينتبه لذلك، فما أسهل اقتناعه بأنه — بالفعل — مميز
عن الآخرين، ولم لا وكلامه دوماً مؤثر في الناس ولا يكاد يترك فرضاً بالمسجد...
مواعيده منضبطة... حلو المعشر، لين الجانب، ناجح مع أولاده، منظم في
شؤنه...

.. إنه أمر شديد على النفس أن يكون صاحبها هكذا ولا خالجهما لحظات العجب.

روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما : « ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من عجب، عجب به من نفسه، وذلك أنه قال : يا رب، ما من ساعة من ليل أو نهار إلا وعابده من آل داود يعبدك، يصلي لك، أو يسبح، أو يكبر، وذكر أشياء، فكره الله ذلك فقال : يا داود، إنَّ ذلك لم يكن إلا بي، فلولا عوني ما قويت عليه.. وجلالي لأكلنك إلى نفسك يوماً. قال : يا رب فأخبرني به، فأصابته الفتنة ذلك اليوم» (١).

خامساً : كثرة المدح :

مدح شخص ما في وجهه من أخطر أسباب تضخم الذات، وهذا أمر نلحسبه جميعاً، ولقد انزعج رسول الله ﷺ عندما رأى رجلاً يمدح آخر في وجهه فقال له : «ويحك، قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح» (٢).

لماذا لا يفلح ؟

لأنه سيصدق نفسه بما استمع إليه من عبارات المديح، فينتشى ويتعاضم، ويفتر عن العمل والاجتهاد وينسى ذنوبه.

- وبكثرة المدح، تترسخ هذه الحقيقة داخل النفس ويوقن بأنه بالفعل مميز، فيشتد استعلاؤه، ونظرته القوفية لنفسه، فيقترب شيئاً فشيئاً إلى الهلاك وعدم القلاح.

قال الماوردي : ولإعجاب أسباب، فمن أقوى أسباب كثرة مديح المتقربين، وإطراء المتملقين (٣).

(١) صحيح الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) متفق عليه.

(٣) أذنب الدنيا والدين للماوردي / ٢٣٤ - دار الكتب العلمية - بيروت.

سادساً: علو اليد ونفوذ الأمر:

- فكل صاحب سلطان، ولو صغر، سيجد أمامه مساحة يتحرك فيها دون اعتراض أو مقاطعة من أحد، وسيجد كذلك من مدحه ويثنى عليه، ومن النادر أن يجزأ أحد على انشغاده، مما يؤدي إلى تسرب داء العجب لنفسه، واستعظامه لها.

- فالسرود - على سبيل المثال - لم يكن ليدعى الربوبية لو كان فقيراً مجهولاً بين الناس، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فملكه - كما بين القرآن - كان سبباً في تبججه، وتطاوله وادعائه الربوبية.

سابعاً: قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاء:

عندما يجد صاحب الإمكانيات والنجاحات كل من حوله دونه في المستوى، فإن هذا بلا شك من شأنه أن يهيب نفسه أكثر وأكثر لاستقبال داء العجب، واستفحاله فيه، ولم لا وهو يرى رأيه دوماً هو الرأي الصائب، وتفكيره هو التفكير السديد.. تتعلق به الأنظار لتسمع وجهة نظره في مجريات الأحداث..

- ومما يلحق بهذا السبب: عدم وجود النصحاء بجوار الشخص، فالنصيحة وإبداء الملاحظات على الأداء لها دور كبير في تخعيم الإنسان، وعدم تضخيم ذاته..

فإذا ما غابت النصيحة عنه، وجد العجب الطريق ممهداً للسيطرة على نفسه.

- لذلك كان عمر بن الخطاب يقول: رحم الله امرأً أهدي إلى عيوبى.

ثامناً: تربية الأبرين (النشأة الأولى):

قد تكون التربية الأولى في المنزل لها دور كبير في تضخيم الذات، وذلك من خلال اهتمام الأبرين بإشعار أبنائهما بتميزهم على أقرانهم، فهم الأشرف نسباً، أو الأعلى جاهاً، أو الأكثر مالاً، أو الأحسن أثاثاً... مع كثرة مدحهم، وذم الآخرين بأنهم، وعدم تعويدهم على مساعدة الآخرين، ولا حب الفقراء والمساكين،

وكذلك عدم ترشيده مواهبهم وعدم ربطها بالمنعم سبحانه وتعالى، فيولد كل هذا اعتقاداً عند الأبناء بأنهم أفضل من غيرهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

ويلحق بهذا السبب أيضاً: تمثل الداء في أحد الأيوين أو كليهما، فيسرق الابن الطبع منهما كما قال الشاعر:

مثنى العطاووس يوماً باختيال	فقلد شكل مشيخته بنوه
فقال: علام تختالون؟ قالوا:	بدأت به ونحن مقلدوه
أما تدري أيانا كل فرخ	يحاكي في الخطى من أدبوه
فقرم خطوك المعوج واعدل	فإننا إن عدلت مقلدوه
وينشأ ناشئ الفتيان منا	على ما كان عوده أبوه

تاسعاً: وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد أو في البيئة المحيطة به:

- فيتولد عن ذلك محاولته الدائمة لإثبات ذاته، وتعويض نقصه بشئ الطرق.

- قال المأمون: ما تكبر أحد إلا لتقص ونجده في نفسه، ولا تطاول إلا لو هن أحسن من نفسه.

- وقال ابن المعتز: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوى الكمال، استعانوا بالكبر، ليعظم صغيراً، ويرفع حقيراً وليس بفاعل^(١).

عاشراً: الاشتهار بين الناس:

الاشتهار بين الناس فتنة عظيمة. قال ^{عليه السلام}: «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع»^(٢).

(١) أدب الدنيا والدين / ٢٣٢.

(٢) رواد الطبراني، والبيهقي وأورد نحوه الترمذي، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة ج (٢٢٣٠).

وقال بعض السلف: المتكلم ينتظر الفتنة، والمنصت ينتظر الرحمة (١).

- ولم لا تكون فتنة، وهو يتكلم والناس ينصتون، يدعوا والناس يؤمنون، يتم نفسه عرضة لمُدح المادحين، وملق المتعلقين.
تقترب منه الأضواء، فلا يستطيع دفعها... يكبر ظله، فيصدق نفسه أنه كبير.
فتتواجد من هذا كله القربة الخصبة لنمو العُجب وتضخم الذات، وبناء الشك.

- داخل ذلك الشخص.
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: إن قومى قدمونى فضليت بهم، ثم أمرونى أن أقص عليهم فضلت، فقال له رضى الله عنه: صل بهم ولا تقص عليهم، فتردد إلى عمر ثلاث مرات وأربع، فقال له عمر: لا تقص فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله قبضة (٢).

وفى رواية قال عمر: أخاف أن تنتفخ فتبلغ الشريا.

- فهذه أكثر الأسباب التى تُيسر دخول داء العجب إلى النفس وتُمكنه منها.
وإن كان من النادر أن تكون كلها مجتمعة فى شخص ما، إلا أن كل سبب منها كفيل بأن يكون مادة جيدة لنسب العُجب إلى داخل الإنسان. وكلما كثرت الأسباب كان تأثير هذا الداء على النفس أشد.

(١) الزهد لأبي المبارك / ١٨.

(٢) الزهد للإمام أحمد ص ١٢٢.

الفصل الثالث

مظاهر الإعجاب بالنفس

وتضخم الذات

- كثرة الحديث عن النفس .
- المن بالعطايا .
- طلب الأعمال والتقدم إليها .
- كثرة أحلام اليقظة .
- صعوبة التلقى من الغير .
- بالاشتهار بين الناس .
- أو قبول النصيحة .
- التعالى على الناس .
- استصغار الآخرين .
- أمثلة من الواقع .

مظاهر الإعجاب بالنفس

وتضخم الذات

عندما يرضى الشخص عن نفسه ويُعجب بها ويستعظمها، فإن هذا من شأنه أن ينعكس على خَوَاطِرِهِ وأفكاره ونصوره، وسلوكه مع الآخرين، ومظاهر ذلك كثيرة، نذكر منها:

① كثرة الحديث عن النفس:

فتجد أحداً يكثر من الحديث عن نفسه وبزكائها، وخاصة إذا أحس بتميزه في جانب ما.

فالأب يتفاخر بأولاده وبطريقة تربيته لهم.

والموظف يتباهى بانضباطه في عمله وعدم تأخره ولو يوماً واحداً عن موعد الحضور.

والطالب يتحدث عن كفاءته في المذاكرة، وقدرته على الفهم وحل المسائل الصعبة.

والداعية يكثر من الحديث عن نفسه، وإنجازاته، ومدى التغاف الناس حوله، وتأثرهم به..

وربة المنزل تتباهى ببيتها ونظافته وترتيبه فتنسب العمل لنفسها ولا تُرجعه إلى فضل ربها.... وهكذا.

طلب الأعمال والتقدم إليها:

من مظاهر تضخم الذات، رؤية الشخص أنه أهل للمقام بالأعمال التي يرى في نفسه أنه مميز فيها..

- فالمدرس يقدم نفسه للآخرين لتدريس المادة الصعبة التي أعيت غيره .
- وربة المنزل تقدم نفسها لعمل هذا النوع من الطعام الذي لا يُحسنه غيرها .
- وصاحب الدعوة يقدم نفسه لمناظرة فلان الذي يثير الشبهات، ولسان حاله فإراد أن يخرج - أخرج له -
- يقول: دُعْهُ لِي، فإنا أعرف كيف أتعامل مع هؤلاء.... وهكذا.
- (٢) صعوبة التلقى من الغير أو قبول النصيحة:
- من مظاهر (الأنا) أو تقديس الذات: عدم فطرة صاحبها على قبول الفخر فتكبح إلى بسهولة في الشيء الذي يرى نفسه فيه، وكذلك عدم القدرة على الاستماع أو قال سلب التلقى من الآخرين، أو قبول النصح منهم، وبخاصة في الأمور التي يشعر فيها المن بالتمييزه ونبرغه.
- فمدرس اللغة العربية يصعب عليه تلقي معلومة في البلاغة مثلاً من شخص فضيلتها
- ليس في مجاله، وكذلك معلم القرآن، والمهندس، والطبيب،....
- لذلك نجد الحوار بين هؤلاء وبخاصة الأقران منهم كحوار الطرشان، لا يسمع إلا
- أحد منهم لأحد..

ومن صور ذلك أيضاً الاستسكاف عن سؤال الغير في شيء لا يعرفه، وبخاصة إذا ما كان أصغر منه سناً أو جاهاً أو خبرة.

١) استصغار الآخرين:

- ومن مظاهر تقديس النفس كذلك: انتقاص الآخرين، ورؤية النفس دائماً أعلى وأفضل منهم، وبخاصة في الجزئية المتضخمة عنده سواء كانت في حسب أو نسب أو مال، أو ذكاء، أو القاب....
- فتراه يأنف من التعامل أو التواد مع من هم أقل منه في المستوى.. فإن كان من أصحاب الألقاب صعبت عليه مصاحبة مساعديه ومن هم أقل منه رتبة.. وإن كان من أصحاب الأموال صعب عليه الجلوس مع الفقراء.. وإن كان من أصحاب الجاه عزت عليه مصاحبة المساكين....

ولقد كان الصحابة يحشون من هذه الآفة، فهذا عمر بن الخطاب يخاف أن يكون لديه بقية من كبر واستعظام النفس لكونه عربياً، وأنه أفضل من سلمان الأعجمي، فأراد أن يحوها ويتأكد من خلو نفسه منها بطلبه من سلمان أن يتزوج ابنته.

- أخرج ابن المبارك في الزهد أن عمر بن الخطاب قال لسلمان: يا سلمان ما أعلم من أمر الجاهلية شيئاً إلا وضعه الله عنا بالإسلام، إلا أننا لا نتكبح إليكم ولا نتكبحكم، فهلّم فلنزوجنك ابنة الخطاب... أفير والله من الكبير. قال سلمان: فتقر منه وتحمله على... لا حاجة لي به (١).

③ المن بالعطايا:

من آثار رؤية النفس بعين الاستعظام، ونسيان أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل ومنة: أن صاحبها لا يُعطى عطية لأحد، ولا يُقدم له خدمة إلا وعن عليه بها، ويتنهر القرصبة المناسبة لتذكيره بخدماته وعطاياه، بل يعمل كذلك على استنطاق لسانه بمدحه وشكره، وقد يغضب منه إذا ما قصر في ذلك، ويصل به الأمر أحياناً إلى أن يشكوه لغيره على نكرانه للجميل.

④ كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس:

- أما مجال خواطر الإنسان وحديث نفسه، فتجده كثيراً ما يحلم بالشهرة وارتقاع شأنه بين الناس، وقيامه بأعمال خارقة تلفت إليه انتباه الجميع... ينظر إلى نفسه على أن له قدراً عند الله بما يقوم به من أعمال...

... ينتظر الكرامات، ويستعظم أن ينزل به بلاء.

يلازمه الشعور بالأمان... يخاف على الناس أكثر مما يخاف على نفسه.

يظن أنه محسن، وهم مسيئون، وأنه ناج وهم هالكون، وأنه عالم وهم جاهلون، وأنه عاقل وهم حمقى، وأنه من طلاب الآخرة وهم من طلاب الدنيا.

(١) الزهد لابن المبارك ص ٥٢ في زيادة نعيم بن حماد.

﴿التعالي على الناس﴾

وعندما تتعدد الجزئيات التي تتضخم داخل الإنسان فإن نفسه تتعاضد وتكر شيئاً فشيئاً، ومن ثم يزداد إعجابه بها وتقديسه لها، وينعكس ذلك على تعامله مع الآخرين... فتراه يكثر من نصيح غيره ونقده، ولا يقبل نصيحة من أحد.

.. يحب أن يخدمه الناس ويكره أن يخدم أحداً.

.. لا يميل من الحديث عن نفسه، وإنجازاته، وماضيه، ولو كرر ذلك مشاراً بالمرات، وفي نفس الوقت تراه يتقاطع غيره ولا يسمح له بالحديث عن نفسه كمر يفعل هو.

.. لا يعطي الآخرين حقوقهم من التقدير... ويضيق صدره إذا ما أثني على أحد غيره... يفرح بسماع عيوب الناس وبخاصة إذا ما كانوا أقرانه.

.. يبتعد عن كل ما ينقصه أو يظهره بمظهر الجاهل أو المحتاج إلى المعرفة.

.. إذا سئل عن أمر من الأمور تراه يجيب دون دراية لينفي عن نفسه صفة الجاهل (وإن رد عليه شيء من قوله غضب، وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه، وإن وعظ استنكف من قبول النصيحة... وإن علم لم يرفق بالمتعلمين، وانتهرهم وأمن عليهم، واستخدمهم) (١).

.. إن هذه المظاهر باختصار تعكس معنى حديث رسول الله ﷺ: «الكبر يظلم الحق وغمط الناس» (٢).

أمثلة من الواقع:

ومن الأمثلة العملية التي تكشف تضخم الذات ووجود الصنم:

﴿إبليس عندما كبرت عنده ذاته وتضخمت، حدا به ذلك إلى عدم الانصياع لأمر الله بالسجود لآدم عليه السلام معللاً ذلك بقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾.

(١) إحياء علوم الدين ٣ / ٥٣٢، ٥٣٣.

(٢) رواه مسلم.

* وصاحب الجنة الذي أعجب بما لديه من أموال وجنات، واغتربها ولم يقبل
تُصبح صاحبه، بل كبرت عنده نفسه حتى ظن أن سيكون له عند الله مكانة في
الآخرة خير مما هو عليه في الدنيا ﴿وَلَمَّا رُدُّوا إِلَى رَبِّهِمْ لَاحِدُونَ خَيْرٌ أَمَّا مَنْ خَلَّى يَدَاهُ خَبْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾.

* ومن الأمثلة التي تبين ما يمكن أن يفعله الإعجاب بالنفس والكبر في السلوك
ما رواه الماوردي في أدب الدنيا والدين عن عمر بن حفص قال: قيل للحجاج:
كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خبير منزل، لو كان الله بلغني قتل أريمة،
لتفريت إليه بدمائهم، قيل: ومن هم؟

قال: مقاتل بن مسمع: ولَّى سجنستان، فأتاه الناس، فأعطاهم الأموال، فلما
عزل دخل مسجد البصرة، فبسط الناس له أردنتهم، فمشى عليها، وقال للرجل
يماشيه: لمثل هذا فليعمل العاملون.

وعبد الله بن زياد بن ظبيان التيمي: خوَّف أهل البصرة أمراً، فخطب خطبة
أرجز فيها، فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر الله فينا مثلك! فقال: لقد
كلفتم الله شططاً.

ومعبد بن زرارة كان ذات يوم جالساً في طريق، فمرت به امرأة، فقالت له: يا
عبد الله، كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال: يا هُناه، مثلي يكون من عبيد الله!
وأبو شمَّال الأسدي، أضلَّ راحلته، فالتمسها الناس، فلم يجدوها، فقال: والله
إن لم يردَّ إليَّ راحلتي لا صليت له صلاة أبداً، فالتمسها الناس فوجدوها، فقالوا:
قد ردَّ الله راحلتك فصلِّ، فقال: إن يميني يمينا مُصير^(١).

القصيمي:

ومن الأمثلة كذلك:

(عبد الله القصيمي نال من العلم كثيراً، وبرع فيه وخاصة علم العقيدة، جرد
قسمه في الرد على مخالفي أهل السنة وله كتاب عن الوثنية قيل: إنه أروع ما كتب

(١) أدب الدنيا والدين / ٢٣٢.

في بابيه، قال عنه معاصروه: لم نره قط إلا وقد أبط كتاباً... إلخ، لكن هذا الرجل كانت فيه دسيسة سوء وآفة مقيتة لم يستاصلها، الأمر الذي أدى إلى انتكاسه وضلاله وكفره بعد إيمانه، بل الف في أهل التوحيد كتاباً يستهزئ فيه بهم ويدينهم، تلكم الآفة هي: العجب والغرور، وقد شهد هذه الآفة شعره، ومنه:

ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر
رشاداً وحزماً يعذبان عن الفكر
ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر
وما أنا إلا الدر في لجج البحر
فما ضرنني نقد الصوارم والسمم
وقد أدركا لو أدركا غاية الفخر

لو انصفوا كنت المقدم في الأمر
ولم يرغبوا إلا إلى إذا ابتغوا
ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكا
فما أنا إلا الشمس في غير برجهما
بلغت بقولي ما يرام من العلا
أسقت على على المضاع ومنطقى
وقال أيضاً:

من بعد ما وضحت لهم أنبائي
وأديب كل الناس في النعماء
بإصالي وشجاعتى وذكائي
بيضاً فأى تمدح وثناء

حاشا لهم أن يعدلوا بي واحداً
وأعيذهم من أن يحيل أديبهم
عابوا على تحذئي وتمدحي
إن لم يبح مدح الفنى أخلاقه

نسأل الله تعالى العافية والعصمة من هذا الداء الويل (١).

(١) العجب لعمر بن موسى الخافض من ٩٠، ٩١ نقلاً عن أخبار المنتكسين.

الفصل الرابع

خطورة الإعجاب بالنفس

□ الإعجاب بالنفس	□ يؤدي إلى اتباع الهوى
شرك بالله.	ونسيان الذنوب.
□ يحبط العمل ويفسده.	□ قد يؤدي إلى سوء
□ يؤدي إلى غضب الله ومقته.	الخاتمة والحساب
□ يؤدي إلى الخذلان	الدقيق يوم القيامة.
وحرمان التوفيق	□ يؤدي إلى نفور الناس
والتعرض للفتن.	من صاحبه.
	□ يؤدي إلى الخسران المبين.

خطورة الإعجاب بالنفس

لداء الإعجاب بالنفس تأثيرات سلبية، ومخاطر عظيمة على كل من يصاب به، ويكفي في بيان خطورته أن رسول الله ﷺ أعده من المهلكات.. قال ﷺ: «... فأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه» (١).

أما أسبابه في هلاك الشخص الذي يستسلم له فعديدة، منها:

الإعجاب بالنفس شرك بالله: ①

فعندما يُعجب المرء بنفسه - ولو في جزئية صغيرة - فإنه سيراهها بعين التعظيم، فيشق بها ويتكل عليها في جلب النفع له في هذه الجزئية، وهذا لون خطير من ألوان الشرك.

يقول ابن تيمية رحمه الله: الرياء من باب الإشراف بالخلق، والعجب من باب الإشراف بالنفس (٢).

ويؤكد د. محمد سعيد البوطي على هذا المعنى فيقول:

ليس الشرك محصوراً في معناه السطحي المتمثل في عبادة الأصنام وما سوى الله، أو المتمثل في أن يتجه أحدنا بالدعاء إلى غير الله، بل إن له معنى خفياً يتسرب بسبب خفائه إلى أفئدة ونفوس كثير من المسلمين دون معرفة له وشعور به، وذلك هو مصدر خطورته، إذ لا يصادف عملاً صالحاً، أو عبادة من العبادات، أو نوعاً من أنواع الجهاد، إلا أحبطه وأفقده قيمته، وحوله من طاعة مبرورة إلى معصية وشرك، وصدق الله القائل: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

(١) حسن، أخرجه الطيالسي عن ابن عمر، وأورده الألباني في صحيح الجامع ح (٣٠٤٥).

(٢) العجب لعمر بن موسى الحافظ / ١١ نقلًا عن الفتاوى / ١٠ / ٢٧٧.

هذا الشوك الحصى هو أن يرى الإنسان من ذاته شيئا هو سميت القوة إن ساء
وتجركه، وسميت النارية والفيهم إن علم وتعلم، أو سميت الملك والغنى إن شمس
وتسمع، أو سميت العلية والفهر إن قدر وتحكم.

فهذه كلها أوهام تناقض الحقيقة التي ركب منها الإنسان، ومن ثم فهي تناقض
التوحيد، وتناقض حال من يزعم أنه موحد من حملة هذه الأوهام (١).

يُحيط العمل بنفسه (ج)
يقول النووي: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة المعجب، فمن أعجب بعمله
حيط عمله، وكذلك من استكبر بحيط عمله (٢) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا

صدقاتكم بالبنين والأذى﴾ [البقرة: ٢٦٤].
فإن قلت: ولماذا يحيط المعجب العمل الصالح؟
كان الجواب: لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، واستعين به

سبحانه على أدائه، والمعجب يستعين بنفسه أكثر مما يستعين بالله، لذلك قال ابن
تيمية: المعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك تعبد.
فالمعجب يحيط العمل الصالح الذي فارنه لأنه يناهى الإخلاص لله عز وجل...
كان المسيح عليه السلام يقول: يا معشر الخواوين كم من سراج قد أطفأته الريح،
وكم من عابد قد أفسده العجب (٣).

فيا يؤس المعجب بنفسه، وهو يرى عمله الذي بذل فيه جهده قد أحبط... قال
النبي ﷺ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فأوحى الله تعالى إلى نبي من
الأنبياء: إنها خطيئة فليستقبل العمل» (٤).

(١) شرح الحكم العطائية للبوطي ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣.

(٢) شرح الأربعين للنووية.

(٣) منهاج العابدین لأبي حامد الغزالي / ١٩٧ - مكتبة الجندی - القاهرة.

(٤) صحيح، رواه الطبرانی عن جندب وأورده الألبانی فی صحيح الجامع، ح (٤٣٤٧).

... ويصنع رحيم من مودة خديرة شديدا فيقول: إياكم والمعجب، فإن المعجب
مهيكة لأهله، ومن المعجب به كل حسنة كما تاكل النار الخطب.. فالذي يبيت
تهدأ ويصبح نادم خير من يبيت قائما ويصبح مريضا.

- قيل لرسول الله: ما الذي لا يغفر؟

قال: العجب.

- ويحك تصحون برونه: يموت مذنباً نادماً أحب إليهم من أن يموت مريضا.

جاء في الحديث: «كان رجلا في بني إسرائيل متواخيا، وكان أحدهما مذنباً،
والآخر مجتهداً في العبادة. وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول:
أقتصر. فرجده يوماً على قلبه، فقال له: أقصبر. فقال: خلني وربي، أبعثت على
رفيقاً! فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فتقبض روحهما،
فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً، أو كنت على ما في
بدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به
إلى النار» (١).

يؤدي إلى غضب الله ومقتله: (٢)

قال ﷺ: «من تعظم في نفسه، واختال في مشيئته، لقي الله وهو عليه
غضب» (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: «النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت» (٤).

فإن قلت: لماذا يتعرض المعجب بنفسه لمقت الله؟

يتعرض لذلك لأنه جاحد لفضل ربه العظيم عليه..

(١) صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من صحيح الجامع ج (٤٤٥٥).

(٢) صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الأدب المفرد عن ابن عمر، وأورده الألباني في

صحيح الجامع ج (٦١٥٧) وصححه ج (٥٤٣).

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقه (٧٦٤٤).

تخيل أنك تساعد شخصاً على قضاء حاجة له، فإذا به يذهب بعد قضائها إلى آخر ليحمده.. ماذا ستكون مشاعرك نحوه؟! وماذا لو تكرّر ذلك مرات ومرات؟! إنه ليس الطبيعي أن يفرح العبد بفضل ربه، على كل نعمة يسديها إليه، وعمل صالح يوفقه إلى فعله.

فإن لم يفعل ذلك وحمد نعم ربه عليه، بل فرح بنفسه وحمدها على ما لم تفعله، فماذا سيكون وضعه عند ربه...؟! إنه المقت والعياذ بالله.

لذلك قال ابن الحاج في المدخل: من كان في نفسه شيء فيسر عند الله لا شيء (١).

وقال كعب لرجل رآه يتتبع الأحاديث:

اتق الله وأرض بالدون من المجالس، ولا تؤذ أحداً، فإنه لو سأل علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالاً ونقصاً.

وقيل للسيدة عائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئاً؟ قالت: إذا ظن أنه محسن (٢).

يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن: ⑤

انظر إلى ما حدث للمسلمين في غزوة حنين عندما اتكلوا على قوتهم، وأعجبوا بها حيث كان الجيش الإسلامي كبيراً للدرجة أن العجب قد دخل إلى بعض النفوس، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

يقول المباركفوري: وبينما هم ينحدرون في وادي حنين، وهم لا يدرون بوجود كمائن العدو في مضائق هذا الوادي، إذا بكتائب العدو قد شدت عليهم شدة

(١) المدخل لابن الحاج ٢/٢٥ - دار الكتب العلمية - بيروت.
(٢) العجب لعمر بن موسى / ٣٦.

رجل واحد، فانشمر المسلمون واجمعين، لا يلوى أحد على أحد، وكانت هزيمة منكراً، حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، أي البحر الأحمر.

وانحاز رسول الله ﷺ جهة اليمين وهو يقول: «هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله» ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وبعض أهل بيته (١).

— ولقد بعث أبو بكر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما رسالة بعد انتصاره في العراق: فليهنئك أبا سليمان النية والخطوة فاقم يتم الله لك. ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء (٢).

وقال الحسن: ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيراً.

يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب: (٥)

فالمعجب ينظر لنفسه بعين الرضا، ولا ينظر إليها بعين الاتهام والحذر، فإذا ما رضي الإنسان عن نفسه انقاد لما تحبه، وتدعو إليه، لذلك يقول ابن عطاء: أصل كل معصية وغفلة وشهوة، الرضا بالنفس، وأصل كل طاعة وبقظة وعفة، عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه. فأى علم لعالم يرضى عن نفسه؟! وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟! (٣).

ومن خطورة العجب أنه يوقع العبد فيما حذر منه يوسف بن الحسين الجنيد عندما قال له: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تغلح. وفي رواية: فإنك إن تبها لم تذق بعدها خيراً أبداً (٤).

(١) الرحيق المختوم للمباركفوري / ٤٦٧، ٤٦٨ يتصرف بسير.

(٢) الاخفاء لوليد سعيد با حكم ١٢٩ دار الأندلس الحضرية — جدة نقلاً عن تاريخ الطبري ٣/ ٣٨٥. الحكم العطائية.

سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٤٩.

وفي الأثر: قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إني قد آتيت علي نفسي أن لا أتيب عبداً من عبادي إلا عبداً قد علمت من طلبه وإرادته وإلقاء كنفه بين يدي أنه لا غنى له عني، وأنه لا يطمئن إلي نفسه بنظرها وفعالها إلا وكلتني إليها... أضف الأشياء إلى فاني أنا مننت بها عليك (١).

قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم القيامة: (٢) قال رسول الله ﷺ: لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر (٣).

قال عمر: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال قتادة: من أعطى مالا، أو جمالا، أو علماً، أو ثياباً ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالاً يوم القيامة (٤).

وفي الأثر: أوحى الله إلى داود: يا داود، أنذر عبادي الصديقين، فلا يُعجبين بأنفسهم ولا يتكلمن على أعمالهم. فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب، وأقيم عليه عدلي إلا عذبت من غير أن أظلمه. ويشر عبادي الخطائين: أنه لا يتعاضمني ذنب أن أغفره، وأنجاوزه (٥).

قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [التقصص: ٨٣].

يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه: (٦)

فالناس لا تحب من يشعرها بنقصها، ويحدثها من عل.
والناس لا تحب من يكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته..

(١) المدخل لابن الحاج.

(٢) أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (٧٦٧٦).

(٣) إحياء علوم الدين ٣/ ٥٢٨.

(٤) الزهد للإمام أحمد.

لذلك قد قرى المعجب بنفسه كثير المعارف لكنه قليل الاصحاب والاصدقاء.

يقول مصطفى السباعي: نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب الناس وانفع للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور^(١).

يؤدى إلى الكبر وعدم القدرة على قبول الحق ومن ثم الخسران المبين: (٨)

إعجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدى إلى رؤية الآخرين بعين النقص، وشيئاً فشيئاً ينمو هذا التصور داخله حتى يصير به منكبراً، ويكتب فى الجبارين كما قال عليه السلام: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين، فيصيبه ما أصابهم»^(٢).

فالكبر إذن ثمرة طبيعية من ثمرات العجب، أما خطورته فتتفوق بكثير، يقول عليه السلام: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»^(٣).

ويتحدث أبو حامد الغزالي عن خطورة الكبر فيقول: وإنما صار الكبر حجاباً دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هى أبواب الجنة، والكبر وعزة النفس يغلقان تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز، ولا يقدر على أن يدرم على الصدق وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، ولا يقدر على النصيحة وفيه العز، ولا يقدر على قبول النصيحة وفيه العز، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم وفيه العز.. فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه^(٤).

وفى النهاية: يلخص الدبوسى فى كتابه «الأمد الأقصى» خطورة العجب وما

يسببه من هلاك وخذلان فيقول:

(١) هكذا علمتنى الحياة لمصطفى السباعي.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٤٤، ٣٤٥.

دمار العجب يشمل الدارين، فكان عملاً بلا جدوى، وما هو إلا عمل الحمقى ولا نرى معجبة إلا محققة بين الناس، فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بمعجبه (١).
قال عليه السلام: «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك: العجب» (٢).
وقال ضرار بن مرة: يقول إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم ثلاث أصبت منه حاجتي:

- إذا نسي ذنبيه.

- واستكثر عمله.

- وأعجب برأيه.

وخلاصة القول - كما يقول الماوردي - : إن العجب سيئة تحبط كل حسنة، ومذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من خنق، ويكسبه من حقد (٣).

(١) الأمد الأقصى / ١٥٦ - دار الكتب العلمية - بيروت.

(٢) رواد البزار.

(٣) أدب الدنيا والدين / ٢٣٢.

الباب الثاني كيف نُزيل أصنامنا؟

- تمهيد: مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا.
- وسائل مقترحة.
- الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل.
- الفصل الثاني: معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العجب.
- الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس.
- الفصل الرابع: تكلف التواضع.
- الفصل الخامس: غلق الأبواب أمام النفس.
- الفصل السادس: العلاج بالقرآن.
- الفصل السابع: التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب.
- الفصل الثامن: شبهات يجب أن تُزال.

تمهيد

مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا

بما سبق بيانه في الصفحات السابقة يتضح لنا أنه من غير المستبعد أن يكون هناك تضخم في أنفسنا ولو في جزء يسير منها، وهذا يستدعي العمل على سرعة إزالته، فوجوده يُعرضنا لخطر عظيمة ومهلكة، ولا خيار أمامنا إلا البدء الفوري في تناول الدواء الذي يُعيد أنفسنا إلى حجمها الطبيعي، إذا ما أردنا أن نقترّب من دائرة الإخلاص لله عز وجل، ومن ثم نيل توفيقه ومعيته في الدنيا ورضاه وجنته في الآخرة.

من قوانين النصر:

ومن دواعي حاجتنا كذلك لإزالة أصنامنا: تلقى نصر الله الذي طال انتظاره، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن النصر من عنده وحده ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٠].

وحدد - سبحانه وتعالى - شروطاً وأسباباً من شأنها إذا ما اكتملت أن تستدعي نصره، ومن أهم هذه الشروط تغيير ما بأنفسنا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

ومنها: نصرته على أنفسنا ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧].

ومنها كذلك: عدم الشرك بالله ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَتَخَلَّفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥].

من هنا يتضح لنا أن حاجتنا لإزالة أي صورة من رسوم الكبر والظهور... من الأساس،
حاجة ماسة وضرورية، وينبغي أن تكون لها الأولوية في اهتماماتنا.
ما المقصود بإزالة أصنامنا؟

المقصود بإزالة الأصنام داخلنا: أن تكون أنفسنا في أعيننا صميمة مرمية ما كان
وضعنا بين الناس.

وأن نستصغر ما تقدمه من أعمال مبهمة كان حجمها، إلى معدل العمل الصالح
ونستغفر بعده. وأن نكون على حذر من انغماسنا ومساس من أن يأتينا علاج من
قبلها.

وإن يعظم قدر الله عز وجل عندنا، وأن نرصد كل لحظة ونوفق به مستعاده، ولا
ننسب أي فضل لأنفسنا.

ألا نظن أن عندنا شيئاً نُفضل الناس به، بل نراهم جميعاً أفضل منا.

.. أن نعمل العمل الصالح ولا نعجب به.. أن نحدث الآخرين ونذكروهم فلا
نتفتخ أنفسنا وتشمخ... فكيف نصل إلى ذلك كله؟

وسائل مقترحة:

أما الوسائل التي من شأنها أن تحقق هذه الأهداف فقد ذكرنا عليها الله عز وجل
في كتابه، وبينها رسوله الكريم ﷺ في سننه، وما رسمها العلماء والمربون في صدر
هذه الأمة، وهي كثيرة يأتي على رأسها:

١ - طلب العلاج من الله عز وجل.

٢ - معرفة الله عز وجل.

٣ - معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس.

٤ - تكلف التواضع.

- ٥ - غلق الأبواب أمام المشركين .
- ٦ - العلاج بالقرآن .
- ٧ - الصاعقه والشرقية .
- ٨ - شبهات يجب ان تُزال .

❦ ❦ ❦

الفصل الأول

طلب العلاج من الله عز وجل

□ صعوبة علاج العجب .	□ الشعور بعدم التميز عند الله .
□ الإمداد بحسب الاستعداد .	□ إخمال الذكر .
□ الدواء المر النافع .	□ استصغار العمل ونسيانه .
□ الحرمان من القيام بالطاعة .	□ تأخير الإمداد .
□ أحسن الفهم عن الله .	□ مواقف عملية للتربية الربانية .
□ التعرف على الأكفاء .	□ مع الأنبياء عليهم السلام .

الدواء المر النافع:

من أهم صور العلاج الريائي لتخليص العبد من ذاء الإعجاب بالنفس ورؤيتها بعين التعظيم: أن يُخلَى بينه وبين الذنب، فيتركه دون عصمة منه... يتركه لضعفه ونفسه الأمارة بالسوء، فيقع في الذنب فتتهز ثقلته بتقصه ويعرف حقيقته. قال جعفر بن محمد: علم الله عز وجل أن الذنب خير للمؤمن من العُجب، ولو لا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنوب.

ويشرح ابن القيم هذا المعنى فيقول: إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال ين بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه، ويُعجب بها، ويستطيل بها، ويقول: فعلت، وفعلت، فيورثه ذلك من العجب، والكبر، والفخر، والاستطالة، ما يكون سبب هلاكه (١).

- فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به، ويُعرفه قدره، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه، ويستخرج منه ذاء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده... فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال (٢).

من هنا يتضح لنا قول ابن عطاء: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عجباً واستكباراً.

ولقد سئل سعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: (رجل اجتراح من الذنوب كلما ذكر ذنبه احتقر نفسه) (٣).

(١) الوابل الصيب لابن القيم / ٨ - مكتبة المريد - الرياض.

(٢) تهذيب مدارج السالكين - ١٧٠ - وزارة العدل - الإمارات.

(٣) سباق نحو الجنان لمحمد أبو شادي / ٤١ - دار النشر والتوزيع الإسلامية، نقلاً عن حلية الأولياء.

وقال بعض السلف: أحب المذنبين أحب إلى الله من زجل المسيحين، لأن زجل المسيحين ربما شابه الافتحار، وأعين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار (١).
من هنا يتضح لنا أن من صور تربية الله للعبد: أن يشركه، ولا يعصمه من الوقوع في الذنب، فينكسر رأسه، ويهتز صنمه، وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من الطاعات، فإن دوام الطاعات وترك المنكرات قد توجب لصاحبها العجب، قال الحسن: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب، وكلما عمل أحسن، أو شاك أن يُجن من العجب.

قال بعضهم: ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أدل بها عليه.
والمقصود من زلل المؤمن ندمه، ومن تفريطه أسفه، ومن اعوجاجه تقويمه، ومن تأخره تقديمه (٢).

النتيجة:

هذا العلاج الرباني ليس معناه أن يستمرئ العبد الذنب، ويفرح به، ولا يجد غضاظة في فعله، فالذنب - كما نعلم - له أضراره الخطيرة على فاعله من حرمان للتوفيق والرزق، ومن ضيق في الصدر، وتعمير في الأمور ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آيْدِيكُمْ وَيُغْفَرُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

من هنا يتضح لنا أن هذا الدواء المر لا ينبغي للعبد أن يسعى إليه طمعاً في ثماره، فإله عز وجل أعلم بعباده، وأدرى بمن يصلحه هذا الدواء من غيره.

الحرمان من القيام بالطاعة:

ومن صور التربية الربانية الفريدة: أن يمنع سبحانه وتعالى عن العبد باباً من أبواب الطاعة، صيانة وحفظاً له من تسلط نفسه وإلحاحها عليه ليحمد لها ويرضى عنها.

(١) لطائف المعارف لابن رجب / ٢٤ - مؤسسة الريان - بيروت.
(٢) المصدر السابق.

أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس - رضى الله عنه - مرفوعاً: يقول الله عز وجل: إن من عباده من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عباده من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عباده من لا يصلح حاله إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عباده من يطلب بآيا من العبادة فأكفه عنه كيلاً يدخله العجب، إنى أدبر أمر عباده يعلمى بما فى قلوبهم، إنى عليهم خير».

سأل رجل سفيان الثوري وقال له: ما لى اطلب الشيء من الله تعالى فيمنعنى؟! قال: منع الله إياك عطاء، لأنه لم يمنحك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج، وإنما يمنحك رحمة بك.

فإن كان الأمر كذلك.. فأيهما أفضل للعبد: أن يقيم الليل مثلاً ويصبح مُعجباً، مفتخراً بعبادته، أم ينام ويصبح نادماً على تقصيره؟!.

يجيب عن هذا السؤال ابن القيم فيقول: وإنك إن تبيت نائماً وتصبح نادماً، خير من أن تبيت قائماً وتصبح مُعجباً، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك إن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكى وأنت مُدَلّ. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسيحين المدّلين^(١).

وفى هذا المعنى يقول مروق العجلي: خير من العجب بالطاعة ألا تأنى بالطاعة^(٢).

حُسن الفهم عن الله:

ومن صور التربية الربانية: حُسن الفهم عن الله فيما يُرسله لعبده من آيات ورسائل. قال تعالى: ﴿وَيَلْوَنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسُّبَّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

(١) تهذيب مدارج السالكين / ١٢٠.

(٢) البيان والتبيين للجاحظ ٢/ ١٩٨ - دار الجيل - بيروت.

فالعبد يتعرض في يومه لأحداث كثيرة، ويتقلب بين المنع والعطاء.. وما من حدث يحدث له إلا ووراءه حكمة إلهية محورها تعريفه بربه، وتعريفه بنفسه.. ومن خلال التحليل الصحيح لهذه الأحداث يصل العبد لحقيقة علاقته بربه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين، فيردد من قبله ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله (١).

يقول ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.

ويقول أيضاً: ربما أعطاك فأشيدك بره، وربما منعك فأشيدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك، ومقبل بجميل فضله عليك.

التعرف على الأكفاء:

ومن صور الترمية الربانية: أن يضع - سبحانه وتعالى - في طريق العبد من يشعره بنقصه وضآلة حجه، وأن هناك من هم أعلم وأكفاً منه، ولنا في قصة موسى - عليه السلام - والخضر أبلغ مثال على ذلك.

✦ ويؤكد على هذا المعنى الماوردي بتجربة مر بها فيقول رحمه الله:

وما أنذرك به من حالي، أننى صنعت فى البيوع كتاباً، جمعت به ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسى، وكددت فيه خاطرى، حتى تهذب واستكمل، وكدت أعجب به، وتصورت أننى أشد الناس اضطلاً عما يعلمه، ثم حضرنى وأنا فى مجلسى أعرابيان، فسألا عن بيع عقده فى البادية، على شروط تضمنت أربع مسائل، لم أعرف لواحدة منهن جواباً، فأطرت مفكراً، وبحالى وحالهما معتبراً. فقالا: ما عندك فيما سألناك من جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا: وإها لك، وانصرفا، ثم أتيا من يتقدمه فى العلم كثير من أصحابى، فسألاه، فأجابهما مسرعاً بما أفنعهما، وانصرفا عنه راضيين بجوابه، لساندين لعلمه، فبقيت مرتبكا، وبحالهما وحالى معتبراً. وإنى لعلى ما كنت

(١) مبتم - بعون الله ومشيئته - بيان هذا الأمر بشئ من التفصيل فى الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان.

عليه في تلك المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجر نصيحة، ونذير عظة، تتركل بهما قياد النفس، وانخفض لهما جناح العجب، توفيقاً لمنحته، ورشداً أوتيته (١) ..

وما يلحق بهذا الجانب أن يبين الله لنا عدم توقف الدعوة أو أعمال البر بصورها المختلفة علينا، فيقضي الله عز وجل من يقوم بالعمل وقت غيابنا عنه - لا ي سبب من الأسباب - على أحسن وجه، وأفضل بكثير من أدائنا له.

الشعور بعدم التمييز عند الله :

ومن صور التربية الربانية : أن يشعر الله - سبحانه وتعالى - الواحد منا بعدم تميزه عنده، أو أن له مكانة ليست لغيره .

فالتعرض للابتلاءات والنقص، والوقوع في الذنب، وعدم استجابة الدعاء، وحرمان الرزق، وقلة التوفيق يتنافى مع ما يظنه المعجب بنفسه أنه من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ...

تأمل معي الرد القرآني على اليهود والنصارى عندما ظنوا أن لهم مكانة خاصة عند الله عز وجل ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [المائدة : ١٨] .

إخمال الذكر :

ومن صور التربية الربانية للمعبد : إخمال ذكره، وإبعاده عن الأضواء، وفتنة الشهرة، وثناء الناس عليه .

قال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للمعبد في بعض منته التي من بها عليه : ألم أنعم عليك ؟ ألم أعطك ، ألم أسترِكَ ؟ ألم أحمَد ذكرك ؟

وفي الحديث القدسي قال تعالى : « إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ، ذو حظ من الصلاة ، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر ، وكان غامضاً في الناس لا

بشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك، ثم نقر بيده ﷺ فقال: عَجَلْتُ مَنِيَّتَهُ، قلت بواكيه، قل ترائه (١).

(فإخفاء ذكر العبد المؤمن - كما يقول ابن رجب - من أعظم نعم الله عليه، فهو يعيش به مع ربه عيشاً طيباً، ويحجبه عن خلقه حتى لا يُفسدوا عليه حاله مع ربه، فهذه هي الغنيمة الباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد تمت عليه النعمة..)

وكان الإمام أحمد يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره.

ولما اشتهر ذكره - رحمه الله - اشتد غمه وحزنه، وكثر لزومه لمنزله، وقل خروجه في الجنائز وغيرها، خشية اجتماع الناس عليه (٢).

استصغار العمل ونسيانه:

ومن صور التربية الربانية: أن يُقتل الله عز وجل حجم العمل الذي يقوم به العبد في عينه، ويُشعره بأنه لم يأت بجديد.

أخرج الإمام أحمد في الزهد أن سليمان بن داود - عليهما السلام - خرج بالناس يستسقى، فمر على غلة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا، فقال سليمان للناس: أرجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم (٣).

وفيه أيضاً أن داود عليه السلام قال: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكراً مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم الضفدع (٤).

(١) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.

(٢) مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي - شرح حديث: إن اغبط أوليائي عندى / ٧٥٥ - ٧٥٧ - الفاروق الحديثة - القاهرة.

(٣) الزهد للإمام أحمد ص ٨٧ - دار الكتب العلمية - بيروت.

(٤) المصدر السابق / ٦٩.

وبما يلحق بهذا اللون من التربية الربانية : تسببان العمل بعد أدائه ، فمن دلائل رحمة الله بعبده أنه - سبحانه - ينسيه عمله الصالح بعد قيامه به ، من خلال شغل ذهنه بأمور أخرى تملأ عليه فكره ، وتنقله بعيداً عن التفكير في عمله ، فلا يجد أمامه مجالاً لاستحسانه والإعجاب به .

تأخر الإمداد :

ومن صور التربية الربانية : تأخر كشف الكرب عن العبد ، ولهذا الأمر فوائد عظيمة منها : أنها تكشف للعبد حقيقة ضعفه وفقره الماس إلى الله عز وجل ، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، ومنها كذلك : أنها تسقط كل الدعاوى الزائفة حول الأسباب أو المواعب التي يظن المرء أنها لديه ، وأن بإمكانها أن تُسعفه في أى وقت .

فالذي يدعو الله بكشف كربيه عند اشتداد الريح وهو على ظهر سفينة ، يختلف كثيراً في تضرعه عمن يدعو الله وهو في البحر وقد تعلق بخشبة .

والذي يدعو الله بعد أن تركه تلك الخشبة سيكون - بلا شك - أكثر تضرعاً وانكساراً منه في الحالتين السابقتين (١) .

فمن فوائد البلى ولطائف أسرارها - كما يقول ابن رجب - :

أنها توجب للعبد الرجوع إلى الله عز وجل ، والوقوف ببابه ، والتضرع والاستكانة له ، وذلك من أعظم فوائد البلى . وقد ذم سبحانه من لا يستكين له عند الشدائد ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾

[المؤمنون : ٧٦] .

ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ، ويوجب له الإقبال على الخالق وحده . . . فالبلاء يجمع بين القلب وبين الله ، والعافية تجمع بينك وبين نفسك .

(١) المدخل لابن الحاج يتصرف .

فكلما اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريباً... لماذا؟ لأن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإيأس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق وحده، ومن انقطع عن التعلق بالخالق، وتعلق بالخالق استجاب الله له، وكشف عنه.

ومنها: أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويش منه، ولا سيما بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة: رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لاجبت... وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه، واعترافه له بأنه ليس بأهل للإجابة دعائه، فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، وعلى قدر الكسر يكون الجبر.

فمن تحقق بهذا وشاهده بقلبه، علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء، أعظم من نعمه عليه في الرخاء (١).

مواقف عملية للتربية الربانية:

هناك العديد من المواقف العملية لهذه التربية الربانية والتي من شأنها أن تُعرف العبد بنفسه وتضعه في حجمه الصحيح، وأنه لا يملك من الأمر شيئاً، وتعرفه كذلك بربه، وبأن مقاليد الأمور كلها في يديه، وأنه لا غنى عنه طرفة عين.

ومن هذه المواقف ما حدث لبعض عباد الله المصطفين مثل ما حدث لرسولنا الحبيب ﷺ عندما جاءه من يسأله عن أشياء لا يخبر عنها إلا نبي، وهي خبر أهل الكيف، وذو القرنين، وماهية الروح، فقال رسول الله ﷺ: «أخبركم غداً عما سألتكم عنه» ولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله ﷺ خمسة عشر ليلة لا يحدث الله له في ذلك شيئاً، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غداً، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا

(١) نور الاقتباس ص ٢٠٩ في مشكاة وصية النبي ﷺ لابن عباس لابن رجب / ٢٠٩ - الجامع المنخب لمجموع رسائل ابن رجب - دار المؤيد - جدة.

بني، عما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله ﷺ مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بمسورة أصحاب الكهف (١) وكان فيها التوجيه الرباني: ﴿وَلَا تَقُولُ لِنَبِيِّهِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

مع الأنبياء عليهم السلام:

وفي قصة موسى عليه السلام والخضر تربية ربانية كذلك:

أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبداً يجمع البحرين هو أعلم منك... الحديث. فكان في صحبة موسى عليه السلام - للخضر الكثير والكثير من المواقف والدروس التربوية لموسى عليه السلام.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقبل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان...».

وخرج داود - عليه السلام - إلى الساحل: فعبد ربه سنة، فلما تمت السنة قال: يا رب، قد انحنى ظهري وكلت عيناى، ونفدت الدموع، فلا أدرى إلى ماذا يصير أمرى، فأوحى الله عز وجل إلى ضفدع أن أجب داود - عليه السلام - . فقال الضفدع: يا نبي الله أتمن على ريك في عبادة سنة؟ والذي بعثك بالحق نبياً، إني على ظهر برديه منذ ثلاثين - أو ستين - أسبحة وأحمده، وإن فرائصى ترعد من مخافة ربي، فبكى داود عليه السلام - عند ذلك (٢).

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس ٦٨/٣، ٦٩.

(٢) تنبيه الغافلين للسمرقندى / ٣٨١.

وروى ابن عيينة أن أيوب - عليه السلام - قال: إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا آثرت هوائك علي هواي، فتودي من غمامة بعشرة آلاف صرة: يا أيوب أتى لك هذا؟ (أي من أين لك هذا؟) قال: فآخذ رسماً ووضعته علي رأسي، وقال: منك يا رب، منك يا رب، منك يا رب (١).

وخلاصة القول أن أمر صلاحنا وشفاننا مما تلبس بنا من استعظام لأنفسنا إنه أمر بيد الله عز وجل، وما علينا إلا أن نصدق معه سبحانه في طلبنا العلاج منه، ونترجم هذا الطلب بكثرة الدعاء والتضرع والإلحاح عليه بأن يدخلنا في رحمته ومعيته وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا فيمن تولي، ويهدينا فيمن هدى. ويعافينا فيمن عافى، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يقينا شرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الفصل الثانى

معرفة الله عز وجل ودورها فى علاج العجب

- أهمية معرفة الله . □ التعرف على الله الغنى الحميد .
- كيف نعرف الله ؟ □ التعرف على الله القيوم .
- وسائل المعرفة . □ التعرف على الله المنعم .

معرفة الله عز وجل ودورها في علاج العُجب

أهمية معرفة الله :

لمعرفة الله عز وجل دور كبير في إخضاع القلب له سبحانه، والتجليب به جلباب العبودية من ذل وانكسار وخشية واقتدار، وكذلك رؤية النفس على حقيقتها ومدى ضعفها وعجزها وحاجتها إلى مولاها .

ويقدر المعرفة تكون العبودية :

فعلى سبيل المثال عندما يتعرف الواحد منا على شخص ما معرفة عامة، فإن نظرت له ستكون نظرة عادية مثله مثل غيره لا تلفت انتباهه، فإذا اقترب منه وازدادت معلوماته عنه، وعن قدراته، وخبراته وشهاداته، أو المنصب الذي يتولاه، فإن هذا من شأنه أن يزيده احتراماً وهيبه وتقديراً لهذا الشخص، مما ينعكس على طريقة تعامله معه، والتي - بلا شك - ستختلف كثيراً عما كانت عليه من قبل .

إذن فنحن نحتاج لمعرفة الله عز وجل لتزداد خشيتنا له، وخوفنا منه، ورجاؤنا فيه، وتوكلنا عليه وغير ذلك من ألوان العبودية .

سأل موسى - عليه السلام - ربه : يا رب أي عبادك أخشى لك؟ قال : أعلمهم بي (١) .

كيف نعرف الله؟

الله عز وجل أخبرنا بأنه ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] .

وأنه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] .

وأنه ﴿ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠] .

(١) للزهد لابن المبارك ص ٧٥ .

فما السبيل إذن إلى معرفته؟

... نعم لا يعرف الله إلا الله - سبحانه وتعالى - كما قال ﷺ : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ».

ومع ذلك فقد أتاح لنا - سبحانه - جزءاً من المعلومات عنه بدرجته لتجديدهم - عشقنا من خلال ما أخبرنا به من أسمائه وصفاته، والتي أودع مظاهرها وآثارها في مخلوقاته، وبقدرة تتبع هذه الآثار وربطها بأسمائه وصفاته تكون المعرفة.

فالقاعدة نقول : (من آثارهم تعرفونهم) فعندما يصف الناس شخصاً ما بأنه محسن - مثلاً - فإن هذا الوصف لن يقع موقعه في نفسك إلا إذا رأيت آثاره إحصائه .. وكلما تتبعته تلك الآثار وشاهدتها بنفسك يزداد يقينك بصحة وصفه بهذا الوصف.

.. والله المثل الأعلى ..

فإن الله عز وجل لا نستطيع أن نراه في الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله وجعله يدل عليه، كما قال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣] وأخبرنا سبحانه وتعالى بأن له أسماء وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاته.

إذن فالطريقة السهلة لمعرفة الله عز وجل : أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته، قال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ [الذاريات : ٢٠، ٢١] وعلى قدر التتبع والتفكير في هذه الصفات تزداد المعلومات عن الله عز وجل، فينعكس ذلك على القلب بزيادة جوانب العبودية فيه.

وسائل المعرفة :

للتعرف على أسماء الله وصفاته وسبلتان أساسيتان أتاحهما لنا الله عز وجل وأمرنا بدوام التفكير فيهما، وهما : كتاب الله المقروء (القرآن)، وكتاب الله المنظور (الكون).

أما القرآن فمن أهم سماته أنه كتاب تعريف بالله عز وجل، من خلال دلالاته على أسماء الله وصفاته، ووصفه لها وعرضه لآثارها في الكون والنفس، ليمنهل على العبد نقل فكره إلى الكون ليشاهد بنفسه ما تعلمه من القرآن، فيربط بذلك أحداث الحياة كلها بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ويتقلب قلبه في ألوان من العبودية نتيجة تقلب الأحداث به فيستقبل النعمة بالشكر، والمصائب بالصبر، والرضا والقهر بالانكسار والاستسلام، والشدائد بالدعاء والتضرع.

وفي هذا الفصل سيتم إلقاء الضوء - يعون الله وفضله - على أهم جوانب المعرفة التي تفيدنا في إزالة أصرارنا، وهي:

١- التعرف على الله الغني الحميد.

٢- التعرف على الله القيوم.

٣- التعرف على الله المنعم.

١- التضرع على الله الغني الحميد

من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام
من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام

من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام
من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام

من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام
من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام

من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام
من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام

من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام
من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام

وماذا عن حرج طاعتك ؟!

من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام
من عبادة التضرع على الله الغني الحميد طاعته، ويظن أن له يبدأ على الإسلام

(١) أخرجه الإمام مسلم عن أبي قحافة

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾
﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠، ١٩].

فكيف إذن نرى أعمالنا القليلة بعين التعظيم، والله عز وجل يقول: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

تخيل أنك قد عزمت على التكبير لصلاة الجمعة، وخرجت من منزلك في الثامنة صباحاً - مثلاً - وفي طريقك للمسجد اعتقدت بأنك ستكون أول الداخلين إليه، وظل الشعور بالزهو يملكك، فإذا بك تدخل المسجد فلا تكاد تجد موضعاً لقدمك... ماذا سيكون شعورك آنذاك؟ وهل سيستمر زهوك وإعجابك بنفسك أم ستستصغر فعلك؟

وهذا هو الدور العظيم الذي تحدثه معرفة الله الغني الحميد... فعندما تكثر من التسبيح، ونظن أنك فعلت شيئاً غير مسبوق يأتيك القرآن ليقول لك: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجمعة: ١].

وعندما يشعر المرء بتعبه من ركعات يركعها لله، ويخالجها شعور بالرغبة في التخفيف من هذه العبادة يأتيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].

... إن شعور الواحد منا باستغناء الله عن عبادته، وعدم منفعة بها له دور كبير في محو أي خاطرة من هو إدلال على الله عز وجل بما يقوم به من أعمال...

وكذلك فإن التعرف على عبودية الكون لله عز وجل من شأنها أن تجعلنا نضع رأسنا في القراب حياء من الله، ونجلاً من حجم طاعتنا اليسيرة التي لا تكاد تساوي شيئاً بجوار عبادة أصغر مخلوق له سبحانه.

٢ - التعرف على صفة القيومية (١)

اللَّهُ عز وجل قائم علينا وعلى جميع شئونا .. يحفظنا ويرعانا، ويمدنا بأسباب الحياة لحظة بلحظة . قائم على كل شئ في أجسادنا لنستطيع في النهاية أن ننتقل، ونسمع، ونرى، ونضحك، ونبكي ... ألم يقل سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣] .

وقائم كذلك على هدايتنا وعصمتنا من الفجور: فكل صلاة نصليها هي بمدد منه، وكذلك كل ذكر نذكره، وكل قول صالح نقوله، وكل خير نفعله ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] .

مريض الرعاية المركزة:

قد يدخل مريض إلى الرعاية المركزة وهو بين الحياة والموت .. فهو لا يستطيع الحركة ولا النطق .. لديه نقص شديد في الدم، وعدم القدرة على التنفس، وضعف في القلب، وفور دخول هذا المريض إلى قسم الرعاية المركزة يتم إمداده بأنابيب وتوصيلات مختلفة، واحدة تضخ له الدم، وثانية للتنفس، وثالثة للقلب، ورابعة للتغذية

وبمرور الوقت تبدأ حالة المريض في التحسن، ويبدأ في استرداد عافيته ... فما السبب في ذلك؟! بلا شك أن ما تم توصيله إليه من إمدادات كان له دور كبير في تحسين حالته، ولما أغلقت محابس تلك الإمدادات لتدهورت صحته مرة أخرى .. والله المثل الأعلى .. فحالتنا مع الله عز وجل وحاحتنا إلى إمداداته المتوالية علينا، أشد من حاجة هذا المريض لما تم توصيله إليه من إمدادات .. فهذا المريض دخل إلى

(١) ثم يعمل الله سداً تقبل في رواد هذه العنقة في التمهيد للطالب الأول

المستشفى وهو يعاني تدهوراً في بعض أجهزة جسمه، أما نحن بدون الله عز وجل ولا قيمة لأي خلية من خلايانا، ولا عضو من أعضائنا، ولا جهاز من أجهزتنا فالمدد الإلهي المتواصل لنا يشمل كل ذرة من ذرات أجسامنا، فإن توقف هذا المدد فلن نستطيع أن نستعبده ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٦٠].

تقديرات الرحمة:

من هنا يتضح لنا أن كل نعمة نحن فيها تعكس وجود مدد مستمر من الله عز وجل، يكفل عملها واستمرار وجودها، ولو أغلق باب هذا المدد لانتهى أمر هذه النعمة وتوقف عملها، فلا يوجد شيء في هذا الكون قوة ذاتية تكفل له الاستمرار في العمل دون مدد من الله عز وجل.

معنى هذا أن كل خير نحن فيه يتوقف وجوده على استمرار المدد من الله في كل لحظة وطرفة عين، وكل نعمة توجد عند شخص ولا توجد عند آخر تعكس وجود مدد إضافي للرحمة الإلهية عند هذا الشخص.

فإن كنت في شك من هذا، فتأمل معي خطاب الله عز وجل لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانه وتعالى له: ﴿ فِيمَا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَهْمُ ﴾ [آل عمران: ٦٥٩].

أي بدون هذه الرحمة وهذا المدد من الله لن تلين لأصحابك.

وعندما وصف الله الخضر وما عنده من علم قال عنه: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥].

وبدكرنا الله عز وجل بأن يوسف عليه السلام ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من تمكين إلا برحمة ومدد من الله عز وجل ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ﴾ [يوسف: ٥٦].

فلا نجاة لأحد إلا برحمة ومادة من الله عز وجل... بهدا أحسن روح عليه السلام - الله وتنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني أركب معنا ولا تكن مع الكافرين (٤٤) قال سألني إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه [هود: ٤٢، ٤٣].

عبودية صفة القيومية:

مما لا شك فيه أن كثرة التفكير في هذه الصفة من شأنها أن تشعر العباد بعظم حاجته لربه في كل أمور وأحواله، وعند كل قول أو فعل، وتجعله كذلك ينسب أي خير هو فيه لله عز وجل، وأنه لا غنى له عنه طرفه عين.

ومن ثمار اليقين بهذه الصفة أيضاً: دوام الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه في كل ما يريد العبد القيام به، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

وسائل المعرفة:

أهم وسائل التعرف على هذه الصفة هي القرآن والكون.

- فمن خلال قراءتنا للقرآن علينا أن نبحث عن هذه الصفة وآثارها في الكون، كما سيأتي بيانه بمشيئة الله في فصل العلاج بالقرآن.

- أما في الكون: فيمكننا التعرف على آثار هذه الصفة من خلال رؤية الأشياء بعد توقف الإمداد الإلهي عنها وكيف تكون قيمتها؟! فعلى سبيل المثال: جريان السفن في البحر يتم بقيومية التعهد والرعاية والحفظ من الله عز وجل، فإذا انقطع عنها هذا المدد توقفت في عرض البحر بلا حراك ولا حول ولا قوة ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَبْعَثُ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١].

- وعلى مستوى الفرد: ففروع العبد في الذنب يعكس توقف إمداد العصمة

من الله عز وجل، وكذلك فإن التفصير في القيام بواجب ماء، يعكس توقف إمداد الإعانة من الله عز وجل ﴿لَمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩].

- ويمكننا كذلك التعرف على هذه الصفة من خلال إحصاء مواضع المنع، وتوقف الإمداد الإلهي عن بعض النعم، والتي تحدث لكل فرد على حدة، وبصورة شبة يومية، مثل: زيادة ضربات القلب، شدة العضلات، حكة الجلد، ضيق النفس...

... وخلاصة القول أن التعرف على صفة القيومية يحتاج إلى مداومة التأمل والتفكير في القرآن من ناحية، والكون من ناحية أخرى.

من هنا تظهر أهمية تخصيص وقت يومي لتتبع مظاهر تلك الصفة من خلال ورد القرآن، وتخصيص وقت آخر - ولو لبضع دقائق - لإحصاء موافق الحياة التي ظهرت فيها آثار صفة القيومية.

٢٠ التعرف على الله المنعم (معرفة حق الله على عباده)

التعرف على الله المنعم، معرفة حقه سبحانه وتعالى على عباده من الأهمية
مكان في صلاح نفسهم ودينهم وروية أعمالهم.

والمستهدف منه أن لا يرى أحدا من الخلق على الله عز وجل لأجل عمله
الصلح، فحق في الله تعالى تعبنا أعظم من أن يفرق بينا العباد، ويعتد أكثر من أن
تفهم، وأنه لا يستوجب أحدا من عباده، ولا فلاحا، ولا حياة من النار ولا قورا
بالجنة. ^١ ^٢ ^٣ ^٤ ^٥ ^٦ ^٧ ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠}

هذا المستهدف لن نستطيع تحقيقه إلا إذا عرفنا حق الله على عباده وأجبا عن
هذا القول: أي نحن من أداء هذا الحق!

هذا القول من القيم:

لله تبارك وتعالى على عبده دومان من حقوق لا يتك عنهما.

أحدهما: القيام بأمره ونهييه اللذين هما محض حقه عليهما.

الثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليهما.

فيه سبحانه وتعالى يتألبما بشكر نعمه والقيام بأمره.

فبالنسبة لأمره ونهييه: فإن الدين ليس مجرد ترك الحرامات الظاهرة بل بالقيام مع
ذلك بالأوامر المحبة لله. مثل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمصباح
الله ورسوله وعباده، وبمسيرة الله ورسوله ودينه وكعبته. وأقل الناس ديناً ومقتباً إلى
الله من تلك هذه الاحتمات وإن زهد في الدنيا كلها ^(١).

هذا بالنسبة إلى الله في أمره ونهييه.

(١) ما لا يملكه إلا الله عز وجل ولا يشركه في شيء من ذلك.

ما حق الله في دمه على عباده في هذا أمر يحتاج إلى بعض البيان والتفصيل،
من صور النعم:

نعم عز وجل أنعم على كل واحد منا بنعم لا تعد ولا تحصى.

منها نعم الإيجاد من العدم: إنساناً سورياً، عاقلاً، له عين ترى، وأذن تسمع،
وعقل يفكر، وقلب ينبض، وورقة تستنشق الهواء، وكلية تقيان الدم من
السموم، وأيد تبغض، وأرجل يمشي بها، وفم وأسنان ولسان وحواس وأعيرة
الذاعة والأمنصاص والإخراج، والهضم، وغدد، و.....

وإذا أردت أن تعرف قيمة نعمة واحدة من هذه النعم فأغمض عينيك، أو سد
أذنيك، أو امنع يديك من الحركة، ثم تأمل تأثير ذلك عليك... انظر إلى أهل
البلاء لتعرف معنى العافية. تذكر المطر وحين في الطريق، ومرضى المستشفيات.
تذكر المشلول والأبكم والأصم و.....

ومن النعم كذلك: نعم الإمداد: إمداد كل عضو في جسمك وكل خلية فيه بما
يمكنه من الاستمرار في أداء عمله.

ومن النعم: الحفظ الدائم لهذه الأعضاء.

ومن نعم التسخير: تسخير الوالدين للاعتناء بك وتربيتك، وتسخير الأرض
والشمس والهواء والرياح والطعام وسائر أعضائك لك.

ومن النعم أيضاً: نعمة الأمن والستر.

ومن النعم أيضاً: نعم الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان والقبول عليهما.

ومن نعم العصمة من الكفر وعبادة الأوثان... من أن تكون هندوسياً أو
يهودياً أو نصرانياً، وكذلك العصمة من سائر الذنوب: كالزنا والملاط والقنل
والسرقة وشرب الخمر والربا وإدمان المخدرات و... فكل معصية تحدث على الأرض
ولا تفعلها تحمل في طياتها عصمة لك من الله عز وجل.

ومنها نعم سبق الفضل والاجتناب: فإنا وإن لم نختار لأنفسنا أن نكون من هذا العصر، أو أن نكون من أبرين مسلمين، فرحمته سبحانه وتعالى وفضله علينا سبقت وجودنا، فلم يشأ أن يخلقنا في زمن قوم عاد أو ثمود أو من آل فرعون، ولم يخلقنا كذلك من أبرين يهوديين أو يمدان الصليب أو بسجدة البقر، ولم يجعلنا في أماكن الفتن والاضطهاد.

.. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾
[لقمان: ٢٠]

فإن كان الأمر كذلك فما هو حق هذه النعم؟

الشكر والعبادة:

يقول تعالى لموسى عليه السلام: ﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخَذَّ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الاعراف: ١٤٤].

فكل نعمة أنعمها الله علينا لها مقابل، ألا وهو الشكر ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
[النحل: ٧٨].

ومن أهم صور الشكر: العبادة ﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ وَأَسْبَغْتُ عَلَيْكَ نِعَمًا وَبَارَكْتُ فِي مَا أُعْطِيَكَ﴾
[آل عمران: ٤٢، ٤٣].

فإن كان الأمر كذلك فهل نستطيع أن نؤدي شكر كل النعم التي حبانا الله إياها؟

حجم الشكر المطلوب:

لو افترضنا أن كل نعمة من نعم الله علينا تحتاج إلى ساعة - على الأقل - من السجود لله عز وجل كل يوم لتستمر في أداء دورها... إما أن أسجد هذه الساعة أو تمتنع النعمة عنك، فالقلب سيتوقف، والعين لن تبصر، والكبد لن تعمل.

والكلية لن تنقى السوائل، والنخاع لن يعبر خلايا الدم، وخلايا الجسم لن تتغير السكر.. البول سيحبس والدم لن يتأكسد، والعدد سيتوقف إقرارها... لن تتمكن من السماع أو الكلام أو الشم أو اللمس... المعدة سترفض امتصاص الطعام، والعضلات ستترحمي، والنوم لن يأتي....

لو افترضنا ذلك في كل ما أنعم الله به علينا... لو حدثنا أننا نحتاج إلى مئات بل آلاف الساعات نسجد فيها لله كل يوم لنؤدي جزءاً يسيراً من حقه علينا فيها حيناً من نعم... من نعم...

هو جاء في الحديث: لو أن رجلاً يُجرّ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حراماً في مرضاة الله لحقره يوم القيامة (١).

هذه الحقيقة عندما تستقر في كيان الإنسان فإن من شأنها أن تنسبه عمله الصالح، بمعنى أنه لن يظن أن له مكانة عند الله بهذا العمل، أو أنه يستحق به دخول الجنة، ودرجاتها العلى، بل يعمل العمل ويجهده فيه ثم يستغفر الله بعد القيام به لشعوره بأن حق الله عليه أعظم مما يفعل، وأنه إن لم تداركه رحمة الله وعفوه فسيهلك، كمن أدان شخصاً بمبلغ كبير من المال يبلغ مثلاً مليون دينار، ثم قام هذا الشخص بالاجتهاد في العمل وفي نهاية كل شهر قام بسداد درهم واحد... ما هو شعور هذا الشخص وهو يقدم الدرهم لدائنه ١٢... هل شعور الفخر والإعجاب بهذا الدرهم، أم أنه سينكسر رأسه وهو يعطيه له، ويشعر بتقصيره الشديد في حقه، ويستعطفه ويرجوه أن يسامحه على نقصه ١٢! بل يرى أن قبوله له محض فضل منه وإحسان.

هذا لو كان الدين يساوي ذلك فقط، فما بالك بدين الله علينا الذي تعجز قدرات العقل عن إحصائه ١٢

(١) حسن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ج (٥٢٤٩).

فقال لهم ربنا ما نلهم من ربنا شيئا الا ما نريد من ربنا فقلنا يا اهل الكتاب ان الله قد بعث اليكم محمدا بن عبد الله بن مريم الذي قد بعث اليكم انبياءا من قبله فقلنا يا اهل الكتاب ان الله قد بعث اليكم محمدا بن عبد الله بن مريم الذي قد بعث اليكم انبياءا من قبله

بين العدل والإحسان.

إذن يسأل على فئتان بحاسب الله عز وجل شيئا عماده العدل والإحسان

ومن دخل على الله عز وجل وكانه يحمل دفترًا وقد سجل فيه كل أعماله،
 وما فيها من نعمها، فقد عرض نفسه للعقل أي لمناقشة الحساب بل والعباد
 العباد بالله.

ومن دخل على الله تعالى من باب الإفلاس التام، وعدم رؤية أعماله، واستقلال
لها، شعوره بالتقصير المأبى في أذاته لحق الله، واليقين بأنه ليس له حق على الله
من أجل عمله، ومثاله الحية بطريق الاستجداء... هذا العبد بهذا الشعور قد
تدبر نفسه لإحسان الله إليه وتلقى رحمته وعدم متافشته الحساب... حساب
النعيم.

عن أنس م: قال: يوزن بالنعم يوم القيامة، ويؤتى بالחסنات والسيئات، فيقول الله للنعمه من نعمه: خلدي حنك من حسناته، فما تترك له حسنة، إلا ذهبت بها (٦).

المعنى الأول :

من دما يقبل لنا ان عملنا مهما كان حبيبه، فلن يوجب بمفرده النجاة من النار. فضلا عن دخول الجنة.. فلا أمل لدينا إلا في رحمة الله ومغفرته، وتجاوزة من حقه لنا، وعدم محاسبتنا على نعمه.

سألت داود الطائفي مقام ابن السماك بعد دفته بشي عليه مصالح عماله ويحكي
والناس يبيكون، ويصعد فوقه على مقالته ويشيدون بها بشي عليه، مقام المهضبي
فقال: اللهم اعمر له وارحمه، ولا تكله إلى عمله (١).

أين نحن من عمر؟

من هنا كان خوف الصالحين من الحساب يوم القيامة، ورؤيتهم الدائمة
لأعمالهم بيمين النقص.

فهذا عمر بن الخطاب عند موته يراه عثمان بن عفان وهو يقول: ويلي، ويلي
أبي إن لم يغفر لي... قالها ثلاثاً ثم قضى (٢).

- وفي طبقات ابن سعد أن العباس عم رسول الله ﷺ كان خليلاً لعمر بن
الخطاب، فلما أصيب عمر جعل يدعو الله أن يريه عمر في المنام، فرآه بعد حوله
وهو يمسح العرق عن جبينه فقال: ما فعلت؟ قال: هذا أوان فرغت، وإن كاد
عرشي لينهد لولا أنني لفيتته رؤوفاً رحيماً (٣).

لماذا العمل؟

قد يقول قائل: ولم العمل إذا كانت أعمالنا لن تكون سبباً في نجاتنا من النار أو
الفوز بالجنة؟!

الإجابة عن هذا السؤال تستدعي منا تذكر مثال صاحب الدين، والمدين، الذي
تم ذكره في الصفحات السابقة.

فصاحب الدين عندما يرى استهتاراً من المدين وعدم مبالائه بالسداد، فإنه
يعرض عنه ويغضب منه، ولا يفكر في إسقاط دينه، بخلاف من يراه مجتهداً في
السداد - مع عدم قدرته على الوفاء - فإنه قد يتجاوز عنه.

(١) المحجة في سير الدخلة لأبي رجب/ ٤٢ - دار البشائر الإسلامية - بيروت.

(٢) الزهد للإمام أحمد ١١٨.

(٣) العلقات الكبرى لأبي سعد ٢/ ٢٨٦ - دار الكتب العلمية - بيروت.

قوله تعالى ﴿إِنْ رَحِمَ اللَّهُ فَرِيداً﴾ [الزمر: ١٢٥]

هو من عمل ولا حيلة في فعل الحيات ما هو إلا وسيلة لصل الرحمة .
ويعرض بدفعه والتجاوز

لذلك تجد القرآن يطالب بالاحتياط في العمل للتعرض للرحمة والمعصية إلا .
وإن إذا ما تمت للعبد فسيتمها - تمسكة الله - دخول الجنة، فضلاً، وحسن .
سجده .

قال تعالى : ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٢] .

ويقول سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاءُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨] .

لذلك كان حال المؤمنين أنهم ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَدَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠] .

أي يعملون ويفعلون من الطاعات والقربات ويحافظون ألا يقبلها الله منهم .
لا يستعاضون بها لا تلقى بمظمنه سبحانه، ولا بحقه عليهم، وهذا التعديل من
شأنه أن يدعهم للاستعفاء بعد الطاعة، لا الإعجاب بها أو استعظامها .

﴿قُلِ الْخَيْرُ الْبَشَرِ﴾ : لقد أدركت أفراً إذا عملوا الحسنة أدوا على شكرنا
وسائر الله أن يقبلها، وإذا عملوا سيئة أحزنتمهم وسألوا الله أن يعمرها .
على ذلك، فربما من سئل من الذنوب، وما نحوها إلا بالمعصية .
من فوائده النظر في حق الله .

وهذا كسر الشكر وحسن من الله ودينه عليها خير من فوائده التي من
شأنه أن يعيد على مستعمر نفسه وشأنه

فمن هذه الفوائد :

١- عدم رؤية العمل الصالح أو الاعتماد عليه بل استصغاره، والنظر إليه بعين النفس مهما كان اجتهاد العبد، فالذى يجتهد ويجتهد ثم يسدد بضعة دراهم من دينه البالغ المليون دينار، لن يشعر بأنه قدم شيئاً يذكر، فتراه دوماً مستصغراً ما يقدمه لدائته طامعاً في عفوه.

٢- عدم احتقار الآخرين أو الشعور بالأفضلية عليهم : فالكل مدين لله عز وجل، ولا يسع الجميع سوى عفوه، وإلا فالتار مصير من لم يدركه ذلك العفو. فالذى يقدم خمسة دراهم لصاحب الدين الكبير لن يشعر بأنه أفضل ممن قدم درهماً أو نصف درهم فالكل مقصر، والكل يستحق العقوبة، ولا أمل إلا في المسامحة والعفو.

٣- الخوف الدائم من عدم قبول العمل : فمن الطبيعي ألا يقبل صاحب الدين الكبير، سداد جزء يسير منه، فإن قبله فهذا محض فضل وإحسان منه.

٤- الحذر الشديد من السكون إلى النفس أو الإعجاب بها : حتى لا يتعرض العبد لمقت الله ومعاملته بالعدل لا بالإحسان، كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨].

يقول ابن القيم : فمن أنفع ما للقلب : النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مفت نفسه، والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته (١).

٥- سؤال الجنة استجداءً لا استحقاقاً : فمن تفضل الله عليه، وقيل عمله، وتجاوز عن حقه لديه وعفا عنه، أدخله الجنة ورفع في درجاتها بهذا العمل القليل الذى أداه.. رحمة منه - سبحانه - وفضلاً.

(١) إغاثة اللبغان لابن القيم ١/ ١٤٣ - المكتب الإسلامى - بيروت.

(ولا ينافي هذا ما أحققه سبحانه على نفسه من إثابة عابدين وإكرامهم...
فذلك حق أحق على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا باستحقاق...
أو أنهم أوجبوه عليه بأعمالهم) (١).

وسائل المعرفة:

التعريف على الله المتعم، وحقه المستحق علينا يستدعي منا معرفة نعمه على...
وكلمنا توسع العبد في معرفة النعم ازداد شعوره بالانقص في حق مولاه...

كيف نتعرف على النعم؟

١- من خلال القرآن:

أفاض القرآن في تعريف الناس بنعم ربهم عليهم، وحق هذه النعم، فعلينا متابع
الآيات التي تتحدث في هذا الموضوع، ونحصى من خلالها نعم الله علينا. كقوله
تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ﴾
[النحل: ١١٤].

وقوله: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

٢- من خلال أحداث الحياة:

وذلك من خلال تفكير الواحد منا في نعم ربه عليه، وحبذا لو تم تسجيلها
لتسهيل العودة إليها كل فترة...

ومن معينات عد النعم: رؤية أهل البلاء، فما من مرض أو نقص يتسبب إنساناً،
ولم تصب أنت به إلا ويعكس نعمة من نعم العافية لديك.

- وكذلك ما من معصية تحدث على ظهر الأرض ولا تنفعلها إلا وتعكس نعمة من
نعم العظمة الإلهية لك.

(١) تيسير مدارج السالكين.

٣- مجالس ذكر النعم:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١١].
فمجالس ذكر النعم من الأهمية بمكان للتعرف على الله المنعم، واستحضار
تقصيرنا في حقّه... هذه المجالس عبادة عظيمة، يباهى الله بها الملائكة: فعن أنس
ابن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حُلُقَ
الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ، ثُمَّ يَعْثُوا بِرَأْسِهِمْ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،
فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادِكَ مِنْ عِبَادِكَ بِعَظْمُونَ أَلَاءِكَ، وَتِلْكَ كُنْيَاكَ: وَيَصْلُونَ
عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَسْأَلُونَكَ لِأَخْرَجْتَهُمْ وَدَفَّاهُمْ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
غُشِرَ لِي بِهِمْ رَحْمَتِي، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ إِنْ فِئْتِهِمْ فَلَنَا الْخَطَاءُ، إِنَّمَا اغْتَبَقْتَهُمْ اغْتِبَاقًا:
فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: غُشِرَ لِي بِهِمْ رَحْمَتِي، فَهِيَ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيهِمْ» (١).
.. جلس الفضيل بن عياض، ومسيان بن عيينة ليلة إلى الصبح يتذاكران
النعم، فجعل مسيان يقول: «أَنعم الله علينا في كذا، أَنعم الله علينا في كذا، فعل
بنا كذا، فعل بنا كذا» (٢).

٤- الشكر في النعم:

ومع إحصاء النعم، علينا أن نتفكر في كل نعمة على حدة، وما فيها من
جوانب مختلفة للمدد الإلهي، فعلى سبيل المثال: الشكر في الطاعة وكرم نعمة
أَنعمها الله عليك لكي تقوم بها.

يقول أبو حامد الغزالي:

أما نعمة عليك في الطاعة فقه: أَمَكَّنَكَ مِنِّيَا وَأَعْطَاكَ الْآلَةَ، وَأَزَاحَ عَنْكَ
الْعَوَاقِلَ حَتَّى تَفَرَّغْتَ لِهَذِهِ الطَّاعَةِ، وَخَصَّكَ بِالتَّوْفِيقِ وَالنَّاعِيَةِ وَيَسَّرَهَا عَلَيْكَ
وَزَيَّنَّهَا فِي قَلْبِكَ حَتَّى عَمَلْتَهَا، ثُمَّ مَعَ جَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَاسْتَغْنَاكَ عَنْكَ، وَعَمَرَ

(١) رواه المزار بأسناده حسن.

(٢) الشكر لأبي عبد الله.

حفظت صنعتك وبقدرتك انتظرت صبرا

مدرسه و کتبخانه و مسجد و حمام و بازار و ...

رموزیہ لری و نسحقہ

• العشرة الأولى

من سر بخاهی محض فضل و رحمت من بفرموده روز شنبه ۱۰ / ۴ / ۱۳۵۷
تجلیا ولا هم يتصورون (إلا من رحم الله) | ارسار : ۲۰۰۸

وَأَنْتُمْ سَعِيدٌ وَاجْتَبَاهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ دَحْوَ خَدَمٍ وَبِذَلِكَ هُوَ الْمَرْضَى الْمُرِيدُ
وَمَعْرِتِهِ بِمَا سَابَقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ الْمَسَاءِ وَنَارُ عِشْرِ
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
[احميد: ٢١].

[٢١: ١٠٠]

فبكثره انظر في مثل هذه الآيات، يتربص مع مدلولها هي ثم قل ان الله عز وجل
لأنه لن ينطقوا أفكاره وهو صمد مبداء، ويوقن دأبه إنه يغفر عنه أو يستره.

لأنهم. نتطلق أفكاره وهو ضربه مبيهاً، ويوقظ دمه إله يدعوهم لله في سر.

صباح روزهای دوشنبه - دوشنبه ۱۴۰۲ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۲

الفصل الثالث

معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس

- حقيقة الإنسان . □ كيف كان الصالحون
- تعرف على أصلك . □ ينظرون إلى أنفسهم .
- وماذا عن حجمك ؟ □ هل يمكن للنفس
- ضعف الإنسان . □ أن تأمر بخير ؟ !
- مسكين أيها العاجز . □ النفس هي النفس .
- الجــــــــــــــــهل . □ هل صرت ملكاً .
- الفقير المحتاج . □ مفهوم التكليف .
- الرسائل الإلهية . □ ما أقبح الرضا عن
- طبيعة النفس . □ النفســــــــــــــــس .
- مـسـقـت النفس . □ كيف نتعامل مع أنفسنا ؟ !

معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس

والمستهدف من معرفة حقيقة الإنسان : البقن بعجزه وضعفه وجهله واقتضاره إلى كلى ما يقيمه ويصلحه. فإذا ما تم النقص بذلك ظهر مدى حاجته لربه، وأنه لو تحلى عنه طريقة عمن لهلك .

أما النفس فالملوك هو معرفة طبيعتها من حب للفسجور والطغيان والعلو، وأنها لو تركت لما أمرت بطاعة ولا تركت معصية، فإذا عُرِف ذلك دام حذر السيد منها وعدم رضا عنها.

حقيقة الإنسان

نعرف على أصلك :

أصل الإنسان هو التراب الذى يمشى عليه، والذى لا يساوى - فى نظره - شيئاً مذكوراً، أما بداية خلقه فمن نقطة، لو نظر إليها الإنسان لتغرز منها ﴿ فتل الإنسان ما أكفره ﴾ (١٧) من أى شيء خلقه ﴿ ١٨ ﴾ من نقطة خلقه فقدره ﴿ ١٩ ﴾ ثم السبل يسره ﴿ [عبس: ١٧ - ٢٠]

إذن فاصلنا حقير . لم تتكون أجسادنا من معادن نفيسة، بل عناصرها مثل عناصر التراب . هذا هو أصلك أيها الإنسان ﴿ فليَنظُرِ الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [الطارق: ٥] .

فإذا شمخت بأنفك فتفكر فى أصلك وما تحمله فى بطنك .

حكى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبى صفرة، وعليه حلة، يسحبها، ويمشى الحيلاء . فقال : يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التى يبغضها الله ورسوله؟ قال المهلب : ألا تعرفنى؟ فقال : بل أعرفك؛ أولئك نقطة مذرة، وأخرى جينة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة (١) .

(١) أدب الدنيا والدين / ٢٣١ .

١٤

وكيف يوجب نفسه من حياء كذا؟
 قد صوره نذكر لوحد من لحيته من شدة ان يُبعد عنه لعجب وحيرة
 عن نفسه كذا نذكر بحسب بيده كذا حلق للإنسان حتى
 يثقل. ويثقل حرج من مجرى سبل من غير (١).
 من قد كل صحبة يحول سحود على ثوبه، وتعشير الوجه به، يثقل
 عليه ويعدو كثر عن نفسه.
 قد احسن: من خشف بعده، ووقع ثوبه، وعشيره وجبه الله عز وجل. فقد
 من كبر.

وماذا عن حجبك؟

خلق الله الإنسان، وجعل حجمه صغيراً بالنسبة للكون المحيط به، فالسماوات
 اعلى، والحيال شاهقات لها دور كبير في تعريف الإنسان بحجمه الصغير، ومن
 ثم قوله تكبر من نفسه: ﴿وَلَا تَفْخُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
 الْجِبَالَ طُولًا﴾ [إسراء: ٣٧].

ضعف الإنسان:

خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفاً، يقول تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾
 [نساء: ٢٨].

خلقه ضعيفاً في كل شيء، فلا يستطيع أن يقاوم وساوس الشيطان.

وليس بمقدوره أن يقاوم نفسه وشيواتها..

ضعيفاً أمام المال والنساء والشهرة والاضواء..

ضعيفاً في جسماته.. ضعيفاً أمام سلطان النوم.. ضعيفاً أمام أصغر
 فيروسات..

(١) شريح وانشور لاس في السبا.

يريد الشمس ماطعة عدو ونحن ننزه فتحتني سمرة - معبود .

يريد تدكوشي، م فلا نستطيع . . وهكذا، من عبور اغبير لإلهي معدودة
والتي تمر علينا جميعاً لتضمرنا بوجوه الشام .

الجهل :

من طبيعة الإنسان الجهل بعواقب الأمور ^{في} ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من
الخير وما مني بالسوء ^{في} [الأعراف : ١٨٨] .

والرسائل التي تذكر الإنسان بحقيقة جهله كثيرة، ولا يكاد يمر يوم إلا وفيه
بعض منها . .

فقال ذلك : الحوادث التي تمر بالعبد وكأنها تقول له : لو كنت تعلم الغيب ما
فعلت ذلك .

فمن يأكل طعاماً ثم يتعب منه أو يضرب بالسم، لو كان يعلم الغيب ما
أكله .

والذي يشتري ثوباً فيجده صغيراً عليه، يكشف له مدى جهله بعواقب الأمور .
وكذلك الطالب الذي يذاكر موضوعاً معيناً ويركز فيه جيده، ثم لا يجده أمامه
في الامتحان . .

فالتوقف عند هذه الأشياء، وتتبعها يوسع في نفس الإنسان حقيقة جهله،
ويدفعه دوماً لاستخارة ربه في كل شيء .

الفقير المحتاج :

لو تفكرنا في طبيعة الإنسان والأشياء التي يحتاجها لقيام حياته، والأشياء التي
يملكها ولا يحتاج إلى أحد فيها . . لو جدنا أنه يحتاج أشياء لا تعد ولا تحصى، وأنه
فقير فقراً ذاتياً ومطلقاً . .

فالأحد منا يحتاج دوماً إلى الهواء والأكسجين وإلا هلك اختناقاً .

ويحتاج الماء وإلا مات عطشاً ..
 ويحتاج إلى الطعام وإلا مات جوعاً ..
 يحتاج إلى النوم ليرتاح وإلا فقد اتزانهُ ..
 يحتاج إلى حفظ ضربات قلبه، وحرارة دمه ..
 يحتاج إلى الدواب لتحمله، والشجر ليظلله ..
 يحتاج إلى إعانة لفعل الطاعة ..
 يحتاج إلى عصمة من فعل المعصية ..
 يحتاج

معنى ذلك أن الله عز وجل لو تخلى عن الإنسان وعن إمداده باحتياجاته لهلك
 ولعاصر من أهل الفجور، ولتخطفته الشياطين .
 فكيف لنا أن نوقن بهذه الحقيقة ؟ !
 الحل في الدواء الرباني .. رسائل المنع الإلهية .

فعندما يزداد خفقان قلبك، عليك أن تتذكر مدى فقرك إلى الله في حفظ
 وقعهد هذا القلب، وعندما يدخل رمش في عينك، عليك بتذكر مدى حاجتك
 إلى الله في حفظ رموشك .

وعندما يزداد ضغط الدم، أو يصاب أحدنا بالصداع أو الآم في البطن أو
 الصدر، عليه أن يتذكر مدى احتياجه إلى الله في حفظ أعضائه وأجهزته ﴿ قُلْ
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ
 كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴾ [الأنعام : ٤٦] .

عند جذب السماء وانقطاع الماء، ماذا علينا أن نتذكر ؟ !
 ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك : ٣٠]

وعندما يحال بينك وبين الطاعة، عليك أن تتذكر مدى احتياجك لإعانة الله
 لك في كل طاعة ﴿ وَإِنْ ائْتَدَيْتُ فِيمَا يُرِجِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ [سبأ : ٥٠] .

الرسائل الإلهية :

إذن فاعلم وسيلة لمعرفة حقيقة الإنسان : حُسر التعامل مع رسائل المدح التي
تصله من الله بصفة يومية .

فالمرض على سبيل المثال يحمل رسالة تقول لكل منا :

أنت ضعيف لم تستطع مقاومتي .

أنت عاجز لا تستطيع شفاء نفسك ودفع الضرر عنها .

أنت جاهل لم تعرف أنك مريض في هذا الوقت .

أنت فقير إلى الله في دفع هذا المرض ، ودوام حفظ عافيتك .

رسالة الأرق :

أنت ضعيف أمام الأرق .

عاجز لا تستطيع جلب النوم .

جاهل لا تعرف متى مستنم وإلا لدهبت إلى الفراش في هذا الوقت .

فقير إلى الله في جلب النوم ، وحفظك وأنت نائم . .

.. من هنا نتضح لنا أهمية تسليح مواضع المدح ، والتفكير فيها وما نتج عنه من

دلالات والتي من شأنها أن نعرفنا بحقيقتنا ومدى احتياجنا إلى مولانا . .

أوحى الله إلى بعض أنبيائه : « أدرك لي لطيف الفطنة ، وخفي اللطف ، فإنني

أحب ذلك ، قال : يارب ، وما لطيف الفطنة ؟ قال : إن وقعت عليك دابة فاعلم أنني

أنا أوقعتها عليك ، فاسألني رغبها . قال : وما خفي اللطف ؟ قال : إذا أتتك حبة

فاعلم أنني أنا ذكرتك بها » (١) .

وحبذا لو تم ربط التفكير في هذه الآيات والرسائل الإلهية بالإكثار من ذكر

(لا حول ولا قوة إلا بالله) ، وكذلك كثرة مناجاة الله ، والتعبير عن حالة الضعف

والعجز والجهل وعظيم الاحتياج إليه ، وأنه لا غنى لنا عنه ، ولا قيمة لنا بدونه

(١) إغالة اللهيان لابن القيم ٥٤/١

كان عيسى بن مريم يقول: اللهم إني أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما أكره، وأصبح الأمر بين يدي، وأصبحت مرتبها بعمل، ولا فقير أفقر مني (١).

طبيعة النفس:

ومع كون الإنسان ضعيفاً وعاجزاً وجاهلاً وفقيراً إلى الله عز وجل فقيراً مطلقاً، فإن نفسه طبيعة تتنافى مع هذه الصفات.

فهي نفس شحيحة تحب الاستئثار بكل خير ﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾

[نساء: ١٢٨]

لدينا قلبية للمطغيان والفجور ﴿كَذَبْتَ ثَمُودُ بِطَغْرَاهَا﴾ [الشمس: ١١]

تحب العبد والتسميز عن الآخرين.

ترغب دوماً في الراحة، وتكره المشاق والتكاليف.

تريد متبوتها وحظها من كل فعل يقوم به العبد - وإن كان فيه حتفها - فهي لا تنظر إلى العواقب.

يقول الغمامي: إن النفس لو تركت لما فعلت أي طاعة، وما تركت أي معصية.

.. ماذا؟

إن محبتها في خلاف ذلك. فالعبد لا يكاد يأتي براً إلا وشهوة نفسه في ضده (٢).

.. ألم يستعذ من شرها رسولنا ﷺ.. بقوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا».

وقال ﷺ لخصين بن المنذر: «قل اللهم أليمني رشدي، وقني شر نفسي».

(١) الزبد للإمام أحمد / ٩٥.

(٢) روضة خديق / ١٣٠.

مقت النفس:

فالنفس - كما يقول الآجري - أهل أن تُمقت في الله .
لأنها تدعوني لسلوك سبيل الضلال .

وقصر فني عما يرضى الله، وتوقعني فيما يبغضه (١) .

« فالحمد لله وحده والذم لهما، والحذر والخوف منها، وترك الطمأنينة إليهما
لمعرفتك بهما، فمن عرف نفسه زال عنه العُجب، وعظم شكر الرب عز وجل،
واشتد حذره منها، والشقة والطمأنينة إلى المولى عز وجل، والمقت لهما، والحب
للمتفضل المنعم .

.. وتذكر: لو كان لك صاحبان حولك وأنت نائم، فاراد أحدهما أن يقتلك
ومنعه الآخر فماذا ستكون مشاعرك نحوهما؟! »

فكم من بلية قد أرادتها بك نفسك فعزم الله عز وجل أن تتحركها وأيقظك وأزال
عنك غفلتك فعصمتك منها .

وكم من حق الله هممت بتضييعه، فأبى الله عز وجل إلا أن يوفقك لخلاف ما
هممت به .

فقد وجب عليك المقت لنفسك، والحذر منها، وترك إضافة العمل إليهما، بل
تحمده وحده بكل ما نلت من بر و طاعة (٢) .

كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم ؟

يقول ابن القيم: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد
به من الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من العمل (٣) .

كان أبو بكر الصديق يقول: لو يعلم الناس ما أنا فيه لاهالوا علي التراب .

(١) أدب النفوس للآجري / ١٦ - مكتبة لبنان - دمنهور - مصر .

(٢) الرعاية لحقوقي الله للمحاسبي / ٤٣٥، ٤٣٦ .

(٣) إغاثة اللهيغان ١ / ١٤٣ .

ومشى قوم خلف عبد الله بن مسعود فقال لهم: ارجعوا فإنها ذلة للعلماء، ورجعوا للمتبوع، وقال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على راسي القراب. وهذا المروزي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يقول: ذكر أمام ابن حنبل ابن الورعين فقال: اسأل الله عز وجل أن لا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟!

وكان رجل من بني إسرائيل له عند الله حاجة، فتهجد واجتهد ثم طلب إلى حاجته، فلم ير نجاحاً، فبات مزرباً على نفسه، وقال: يا نفس، مالك لا تقضي حاجتك، فبات محزوناً قد أضرى على نفسه.. وقال: أما والله ما من قبل أو تيت، ولكن من قبل نفسي أوتيت، فبات ليلة مزرباً على نفسه والزم اللام فقضيت حاجته^(١).

هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟!

يجيب عن هذا السؤال المحاسبي فيقول:

— إن كون النفس أصبحت تؤدى بعض الطاعات بسهولة ويسر ليس معناه أب تحب ذلك، بل إن قوة عزمك التي وهبك إياها المولى، والخوف من الآخرة قهراً، ولو وجدت منك فترة لرجعت إلى أحوالها، ولرفضت الطاعة لله عز وجل.

ويضرب المحاسبي مثلاً لذلك بالأسير الذي كان يحاول الفتل بك، ففهرته وأسرته وصار طوع أمرك.. هل تأمن له بعد ذلك؟! وهل سيطيعك راضياً مختاراً أم أنه ينتظر منك التفاتة لينقض عليك^(٢)؟!

النفس هي النفس:

يؤكد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على المعنى الذي ذكره المحاسبي في أن النفس لا يمكنها أن تأمر صاحبها بخير إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك فيقول:

(١) الزهد للإمام أحمد / ١٤٤

(٢) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي / ٤٣٥، ٤٣٦.

النفس هي مجموعة الرغائب الشهوانية الغريزية التي تجميع بالإنسان، وتدفعه إلى الاستجابة العملية لها.

والسلوك هو النتيجة العملية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه النفسية، فيكون نتيجة تطبيقية للصراع الذي يظل دائراً بين القطرة الإيمانية والغريزة الحيوانية في كيان الإنسان.

فمنها صعد المسلم أو هبط في التزاماته السلوكية، فليسوف تظل نفسه التي بين جنبيه نزاعة إلى المشتبهات التي ذكرها الله في كتابه ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران: ١٤]

وغيرها كالكبر والعجب، والانطواء على الضغائن والإخفاء.

ولا يصح أن يقول أحدهم: ولكنني بقيت دهرًا طويلًا أجاهد نفسي وأمعن في تربيتها وترويضها، حتى استطعت أن أسمو بها عما كانت عليه من التعلق بهذه المشتبهات، والطباع الذميمة، فهي اليوم لا ترغب إلا فيما يرضى الله، ولا تنفر إلا بما لا يرضى الله.

هل صرت ملكاً؟

يجب أن يقال لصاحب هذه الدعوى: إن صح ما تقول فيشيرتك قد غاصت، بل غابت عثك، وتحولت إلى ملك من الملائكة الذين يجوبون في ملكوت الله عز وجل. وهذا ما يخالف الوصف الذي وصف الله به الإنسان.. أياً كان.

ألم تقرأ قول الله عز وجل: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسَ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨].

ألا ترى كيف أن الحكم جاء بهذه الصفة الشبيحة على عموم الأنفس دون استثناء ولا تخصيص، وعندما أتت على من تساموا بسلوكهم على هذه الصفة لم ينسب ذلك إلى نفوسهم، بل نسبته إلى وقاية الله لهم، مع بقاء أنفسهم على ما هي عليه، فقال: ﴿وَمَنْ يُوَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ قَاوَلَتْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

مفهوم التكليف :

ويستطرد السوءى في رده على من يظن أن نفسه قد صارت تامة بعد أن يقول : إن صح ما تقول ، فانت لم تعد مكلفاً من قبل الله بشيء ، لأنك لم تشبه بأى كلفة فيما يأمرك به ، إذ أصبحت نفسك سبابة بكامل رغبتها ومبرورها هذا الذي يأمرك الله به . ولابد أن يصبح أمره عندئذ عبثاً ، وثوابك عليه باطلاً . ولكن أمر الله عز وجل نافذ وسيظل نافذاً في حق عباده أجمعين ، وثوابه حاروماً لجميع المحسنين ، ولا يكون ذلك إلا لأنهم مكلفون ، ولا يكونون مكلفين إلا لأنهم تكون التكليف الإلهية مخالفة لرغبات نفوسهم ، متشاكسة مع قناعاتهم وأهوائها .

وإن جميع الريانيين من عباد الله الصالحين ، وأوليائه المقربين ، ظلوا في جهاد دائم مع أنفسهم حتى أتاهم اليقين الذي نقلهم إلى رحاب مولاهم الجليل . وإنما كان مصدر الأجر الذي وعدهم الله به وأدبره لهم : مخالفتهم الدائم لأهواء نفوسهم ، وتطلعاتهم الشهوانية .

إذن فالنفس البشرية تظل نزاعة إلى شهواتها وأهوائها مادامت باقية .

ما أقبح الرضا عن النفس :

ويقول البوطي :

فإذا كان الإنسان راضياً عن نفسه ، فليس يعنى رضاه عنها إلا انقياده لما تحب وتدعو إليه ، ولابد أن تورد عندئذ المهالك ، وأول هذه المهالك إعجابك بنفسك الأمانة بالسوء ، وادعائه أنها مزكاة من النقائص ، متسامية على الرذائل والمقاييس الطباع ، وهو نقبض ما قد أمر الله به ، أو نهى عنه ، إذ قال : ﴿ قَلَّا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم : ٣٢] وقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ يَلِيهِ اللَّهُ يَزَكِّي مِنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ [النساء : ٤٩] .

والاستغفار في الآية استنكارى، أى: ألا ترى إلى قساسة شائهم إذ يمدحون
أنفسهم، ويعبرون عن إعجابهم بها ورضاهم عنها؟ (١)
إذن فسنظل في جهاد مع أنفسنا حتى الموت، وكما قال أحد الصالحين: يموت
المؤمن وصيغه يقطر دماً.
كيف نتعامل مع أنفسنا؟

من هنا يتضح لنا - كما يقول الماوردى -: أنه لا بد من تأديب النفس، فإن أُغفل
تأديبها تفريضا إلى العقل، أو توكلأ على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع: أعدمه
التفويض ذلك المجتهدين، وأعقبه التوكل ندم الخائبين (٢).
وأولى مقدمات أدب الرياضة:

أن لا يسبق إلى حُسن الظن بنفسه، فيخفى عليه مذموم شيمه، ومساوى
أخلاقه، لأن النفس بالشهوات آمرة، وعن الرشد زاجرة (٣).

✳ فإن كان الأمر كذلك فلا بد إذن من القيام بمثل هذه الاعمال:

١- سوء الظن الدائم بالنفس ودوام الحذر منها.

٢- إلجامها بلجام الخوف لتسهل قيادتها.

٣- مقاومة إلحاحها للإعجاب بها.

٤- محاسبتها.

٥- دوام التوبة.

١- سوء الظن بالنفس:

فعلينا ألا نركن لأنفسنا أو نُحسن الظن بها، فهي لن تأمرنا بخير، ولتأكيد هذا
المعنى: علينا بتتبع خواطر النفس وحديثها لنا بتضييع أو تأخير القيام بحق من

(١) شرح الحكم العطائية لمحمد سعيد رمضان البوطي ٢/ ٦٩ - ٧٣ بتصرف.

(٢) أدب الدنيا والدين / ٢٢٦.

(٣) المصدر السابق / ٢٢٩.

الحقوق، وكذلك ارتكاب معصية من المعاصي... فلهذا الأمر دور كبير في معر
النفس ودوام الحذر منها.
ألا تذكر كم من مرة حدثتك نفسك بعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر تلك

للراحة؟
والأ تذكر كذلك كم من مرة جعلتك نفسك تطلق بصرك فيما حرم عليك؟
... ومن الأمور المعينة على دوام الحذر من النفس: تتبع هذا الموضوع في الفرا
لنرى كيف فعلت النفس بمن سبقنا كإخوة يوسف، وامرأة العزيز، والسامري،
ونعمود، وفرعون...

٢- الخوف من الله:

كما أن للنفس قابلية للفجور والطغيان، فلها كذلك قابلية للسكون والحذر
قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨].
والنفس - كما يقول الآجري -:

إذا أطمعت طمعت، وإذا آيستها آيست.

وإذا أقنعتها قنعت، وإذا أرخيت لها طغت.

وإذا فوضت لها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت (١).

وأفضل لجام تساق به النفس: لجام الخوف من الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَالَ
مَقَامَ رَبِّهِ وَنَبَّهَى النَّفْسَ غَنِ الْهَوَى (٤١) فَإِنْ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١].
ووسائل استجلاب الخوف من الله كثيرة يقف على رأسها كثرة ذكر الموت،
تذكر الآخرة، وزيارة المقابر، وكتابة الرصيدة، وشراء الكفن، والاستماع إلى
الوعظ، والقراءة في كتب الرقائق.

(١) أدب النفوس / ٢٥، ٢٦ باختصار.

٣- مقاومة خواطر العجب :

منظّل النفس - أى نفس - تلح على صاحبها بحسدها والإعجاب بها عند كل موقف إيجابى يقوم به، أو كلمة طيبة تخرج من فمه . . فعلينا أن لا نسرسل مع تلك الخواطر، وأن نقاومها غاية جهدنا، ولا نسكن إليها لما فى ذلك من حطورة . .
وبما يعين على هذه المقاومة تذكيرها بعواقب العجب من مقت الله وغضبه وإحباطه للعمل .

قال السرى : لو أن رجلاً دخل بستاناً فيه من جميع خلق الله من الأشجار والطيّار، فخطبه كل طائر بلغته، وقال : السلام عليكم يا ولى الله فمكنت نفسه إلى ذلك، كان فى أيديها أسيراً (١) .

ومن الوسائل المعينة على ذلك أيضاً : الإنفاق مما نحب من مال وغيره كلها ضغننا أمام إلحاحها .

٤- محاسبة النفس :

لمحاسبة النفس مجالات كثيرة، تشمل كل ما أمرنا الله به أو نهانا عنه، والذي بعيننا فى موضوع علاج العجب : محاسبة النفس على الوفاء بحق الله كعلاج أكيد للتخلص من هذا الداء .

يقول ابن القيم : وما ينفى عن العبد العجب ورؤية عمله : النظر فى حق مولاه عليه أولاً، ثم نظره : هل قام به كما ينبغى ثانياً .

فمن عرف الله وحقه، وما ينبغى لعظمته من العبودية : تلاشت حسداته عنده، وصغرت جداً فى عينه، وعلم أنها ليست بما يجو بها من عذابه، وأن الذى يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر (٢) .

(١) العجب لمعمر بن موسى الحافظ / ٧٥ نقلاً عن تلميس إيليس .

(٢) تهذيب مدارج السالكين .

نامل حال موسى عليه السلام وقد نظر إلى حق ربه أولاً قبل أن ينظر إلى نفسه .
فقال : يا رب كيف لي أن أشكرك، وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك
لا يجازي بها عملي كله، فأتاه الوحي : يا موسى الآن شكرتني (١) .

والذي يعين على هذه المحاسبة هو التفكير في النعم، والعمل على إحسانها .
كما سبق بيانه، ومن أهم جوانب النعم الذي ينبغي التفكير فيها عند القيام به
المحاسبة : نعم الاجتهاد وسبق الفضل من الله عز وجل للعبد .

٥- دوام التوبة :

التوبة هي النتيجة الطبيعية للمحاسبة الناجحة، التي نظر صاحبها إلى حق الله
وعدم قدرته على الوفاء به، فیهرع إلى مولاه يطلب منه المسامحة والعفو . . . وكذا
أزددنا معرفة بحقه سبحانه، وشهدنا نقصيرنا في أذائه، عظمت توبتنا، وأمس
خوفنا وأزددنا لأنفسنا .

وهذا ما يوضح سبب خوف الصحابة والسلف الشديد مع شدة اجتياحهم
فهذا أبو بكر الصديق يقول : لبنتي خضرة تأكلني الدواب (٢) .

وهذا ابن عباس يقول لعمر بن الخطاب : مصّر الله بك الأمصار، وفتح بك
الفتوح، وفعل وفعل، فقال عمر : وددت أني أنجو، ولا أجر ولا زور .

وقال عثمان بن عفان : لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي
لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير .

وقال رجل عند عبد الله بن مسعود : ما أحب أن أكون من أصحاب البعير،
أكون من المقربين أحب إليّ، فقال عبد الله : لكس ههنا رجل ود أنه إذا مات لم
يبعث . . . يعني نفسه (٣) .

(١) عدة القصارين وحديقة الشاكرين لاس القيم / ٢٠١

(٢) الدعاء والدعاء لاس القيم ص ٨٠

(٣) حياة الصحابة ٢ / ٣٧٢

.. من هنا يتضح لنا أن من أهم وسائل استصغار النفس ورؤية العمل بعين النفس: معرفة الله ومعرفة النفس.

يقول ابن القيم: من تمكن من قلبه شهود الأسماء والصفات، وصفاً له علمه وحاله، اندرج عمله جميعه، وأضعاف أضعافه في حق ربه تعالى، ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا، فيسقط من قلبه اقتضاء حفظه من المجازاة عليه لاحتقاره له، وقلته عنده، وصغره في عينه (١).

ويلخص الذهبي أهمية معرفة الله، ومعرفة النفس في علاج العجب فيقول: والنجاة من العجب عزيزة، فالنفس مدعية للملك والإمرة والإحسان والقدرة.. ما ترجع إلا بالرجوع إلى معرفة عجزها وافئذها، وبالوقوف على أسرارها، ومعرفة قدرة خالقها ومنته عليها في جميع طوائفها..

قل ورد: يا الله أستعين، وبه أعوذ، وإياه أستهدى، وإليه ألوذ.. تبارك من مقدور، لا يتحرك العبد ولا يسكن ولا يتكلم ولا يسكت إلا بنعمة من الله جديدة مضمومة إلى منة قديمة.. قلله الحمد سرمداً، والشكر متوالياً أبداً (٢).

(١) مدارج السالكين.

(٢) الأمد الأقصى / ١٥٦.

فصل الرابع

تكلف التواضع

- مفهوم التواضع .
- صور وأعمال التواضع .
- ضرورة التواضع .
- التواضع علم وعمل .
- مع الله .
- مع النفس .
- مع الناس .

تكلف التواضع

مفهوم التواضع:

كما أن التكبر هو أن يكون المرء عند نفسه كبيراً، فيظهر ذلك في تعاملاته مع الآخرين، فإن التواضع عكس ذلك: أي أن تكون عند نفسك صغيراً، وأن تترحم تعاملاتك مع الآخرين هذه الحقيقة.. فالتواضع إذن حالة قلبية يعيشها العبد مع نفسه وتظير آثارها في سلوكه.

قال أبو سليمان: لا يتواضع عبد حتى يعرف نفسه.

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً (١).

وقيل لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعاً؟ فقال: إذا لم يرى لنفسه مقاماً ولا حالاً، ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه.. فمن يرى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب، وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه (٢).

ويؤكد الإمام الشافعي على نفس المعنى فيقول: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله (٣).

ضرورة التواضع:

يقول المحاسبى: اعلم أن الكبير لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأن العبد إذا تكبر صار محقوتاً عند الله، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وقال له: إن لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدراً، فإن رأيت لنفسك قدراً، فلا قدر لك عندي.

(١) إحياء علوم الدين ٣/ ٥٢٩.

(٢) المصدر السابق ٣/ ٥٣٠.

(٣) سير اعلام النبلاء ١٠/ ٩٩.

... من ذلك ... وار ... ما يجب ... مولاه منه، وهذا بزيل الكبير
... من ...
... من ...
... من ...

وقد ... الله ... حتى يعظم عند الله محلهم، فهذا أيضاً
... على التواضع ...
- قال ...: إن الله أرحم الراحمين، لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي
أحد على أحد (١).

التواضع علم وعمل:

- فإن كانت حقيقة التواضع من أن يرى العبد نفسه صغيراً، فإن هذا المفهوم
يحتاج إلى عمل يرسخ مدلوله في القلب، ويعمق معناه في النفس، وهذا هو ما
أشار إليه أبو حامد الغزالي بقوله: لا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل (٢).

- وتجدر الإشارة إلى أن تكلف المرء لأفعال المتواضعين دون أن يكون منطلقها هذه
الحالة القلبية من استصغار النفس قد يؤدي إلى عكس المطلوب، فيكون هذا
التواضع الظاهري سبباً لزيادة إعجاب المرء بنفسه واستعظامه لها، فيُعجب
بتواضعه، ويظن أن عنده شيئاً ليس عند غيره.

- قال ابن عمر: وأمس التواضع أن ترضى بالدون من المجالس، لا لحظ نفسك، فقد
يجلس أحدهم عند النعال ومعه من الكبير ما الله به عليم، وما حمد على مجلسه
ذلك إلا ليقال: إنه متواضع (٣).

(١) رواه مسلم.

(٢) إحياء علوم الدين ٢/ ٥٥٨.

(٣) صلاح الأمة في علو الهمة ٥/ ٤٥٢.

من هنا يتضح لنا أن استخدام هذه الوسيلة في العلاج ينبغي أن تكون بعد استخدام الوسائل السابقة، والتي تضع في القلب بذرة معرفة العبد بربه ومعرفة نفسه، ليأتي التواضع بعد ذلك فينميها ويزيدها رسوخاً وعظماً.

صور وأعمال التواضع:

للتواضع صور كثيرة منشؤها استنصار المرء لنفسه.. هذه الصورة تشمل كل العلاقات: سواء كانت علاقة العبد بربه، أو علاقته بنفسه، أو علاقته بالآخرين.

مع الله

تواضع العبد في علاقته مع ربه، ومعاملته له تنطلق من رؤيته لحقيقته وأصله، وأنه مخلوق عاجز، ضعيف، جاهل... أصله هو التراب والماء المهيّن.

وتنطلق معاملة العبد لربه كذلك من استشعاره لعظمته - سبحانه - وجلال

وكماله، وعظيم فضله عليه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين... هذه الحالة القلبية يشعُر أن يترجمها العبد في صورة تذلل ومسكنة وخضوع لله عز وجل، وإظهار عظيم افتقاره وحاجته إليه، وأنه مهما أوتى من أشكال الصحة والقدرة والجمال والجاه والمال فهو كما هو، عبد ذليل لرب جليل، وأن هذه الأشياء لم تغير من حقيقته شيئاً.

.. وهذا ما كان يفعله رسولنا ﷺ وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان.. كانوا يظهرون خضوعهم وانكسارهم لربهم كلما ازدادوا رفعة في الدنيا.

فهذا رسولنا ﷺ يدخل مكة فاتحاً بعد أن أخرجته منها أهلها.. فماذا كان حاله وقت دخوله؟

اقبل ﷺ حتى وقف بذي طوى، وهو معتجر ببرد حبرة. فلما اجتمعت عليه خيوله، ورأى ما أكرمه الله به، تواضع لله حتى إن عنشوته (ذقنه) لتمس واسطة رحله (١).

- وهذا النجاشي يلبس ملابس رثة، ويجلس على التراب بعد أن بلغه انتصار المسلمين في بدر، فقال له جعفر بن أبي طالب: ما بالك تجلس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق، قال: إنما نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام: إن حقاً على عباد الله أن يُحدثوا لله تواضعاً عندما أحدث لهم من نعمة، فلما أحدث الله نصر نبيه، أحدثت هذا التواضع (٢).

(١) الزهد لأبي المبارك / ٥٣ في زيادات نعيم بن حماد.

(٢) عدة الصائرين / ٢١٢.

وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما رفع سليمان عليه السلام رأسه إلى السماء تخشعاً، حيث أعطاه الله ما أعطاه».

كيف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس؟

وهذا عمر بن الخطاب يدخل بيت المقدس فاتحاً.. فماذا كان حاله؟

كان بينه وبين الغلام الذي معه مناوية.. فلما قرب من الشام كانت نوبة ركوب الغلام، فركب الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة فاستقبل الماء في الطريق، فجعل عمر يخرض في الماء، وتعلله تحت إبطه اليسرى، وهو أخذ بزمام الناقة، فخرج أبو عبيدة وكان أميراً على الشام، وقال: يا أمير المؤمنين إن عظماء الشام يخرجون إليك، فلا يحسن أن يروك على هذا الحال، فقال عمر: إنما أعزنا الله بالإسلام، فلا نبالي بمقالة الناس^(١).

— وعند موته رضى الله عنه قال لابنه عبد الله: اطرح وجهي يا بني بالأرض لعل الله يرحمني.. قال: فمسح خديه بالتراب^(٢).

ألا ترى في هذا الموقف مدى تذلل عمر وانكساره لربه، وهو مسح خديه بالتراب، وكيف كانت آماله كلها متعلقة برحمته سبحانه؟

ثم وعلى نفس الدرب سار عمر بن عبد العزيز الذي ما كان يسجد إلا على التراب^(٣).. وكان يلبس ثياباً عجيبة عند قيامه الليل!

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان لعمر بن عبد العزيز سبط، فيه دراعة من شعر وغل، وكان له بيت في جوف بيت، يصلى فيه لا يدخل فيه أحد، فإذا كان في آخر الليل، فتح ذلك السبط ولبس تلك الدرعة، ووضع الغل في عنقه، فلا يزال يناجي ربه ويبكى حتى يطلع الفجر، ثم يعيده إلى السبط^(٤).

(١) تنبيه الغافلون للسمرقندي / ١٤٦ - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت.

(٢) الزهد لابن المبارك / ١٤٦.

(٣) الرسالة القشيرية / ١٤٦ - دار الخير - بيروت.

(٤) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي / ٢٣٥ - دار مكتبة الهلال - بيروت.

التواضع عند الرفعة:

إذن فعندما يُنتهى بمنتصب أو جاهد بين الناس علينا أن نكثر من أعمال التواضع

لأن النفس في هذه الحالة تريد أن تسمع وتطلع جليلاً لعبودية؛ وتبهر بغير

ثبته والفخر، والمبالغة في التواضع تعود إلى أصحبا.

جاء الخبر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد استمر في حليب الاعتناء بخيرته بعد

توليهِ الخلافة، ويقول لهم بعد أن ظنوا أنه لن يستمر في ذلك: يا لعمرى لأحلبنا

لكم، وإلى لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه؛ فاستمر يحلب

لهم (١).

ولما بعث عمر أبا هريرة أميراً للمحاربين دخلها وهو راكب على حصوة، ورجل

يقول: طرقتوا الأمير، طرقتوا الأمير (٢).

وروي عثمان بن عفان على بغلة، وخلفه عليها غلامه ثعلب وهو خبيثة، وروي

كذلك فالحا في المسجد في ملحفة فيس حوله أحد وهو أمير المؤمنين (٣).

قال أبو برب السخيتاني: ينبغي لعماد أن يشع لعماد على رأسه ثوباً قد عر

وجل (٤).

ويحكى ابن الحاج في المدخل عن الشيخ الزيات الذي كان من تكبر العلماء

السلحاء في وقته ببلاد المغرب أنه كان إذا جلس إلى الدرس يجتمع له فحول من

أربعمائة أو ستمائة من الفقهاء يحضرون إليه؛ فيأخذ قريحاً من مجلسه قدم وتدخل بيتهم

وأخرج ما يحتاج إليه على رأسه أو في يده من قمح أو عجين يخبزه؛ أو شراء

خضرة أو حاجة من السوق؛ أو حصاد لزوجة بيده؛ أو غسل ثياب إلى غير ذلك من

المخالفات (٥).

(١) سير السلف لأبي حنيفة النعمان ١/ ٨٦ - دار الريّة - بيروت.

(٢) نبيه الغمام ١٤٢.

(٣) أرواح السالكين أحمد ١٢٧.

(٤) أخلاق السلف لأبي حنيفة ٦٤.

(٥) المدخل إلى دار الجوارح ٢/ ٣١٤.

التواضع عند ورود النعم:

ومن المواضع التي يتأكد عندها التواضع لله عز وجل: ورود النعم.

قال كعب: ما أتعلم الله على عبد من نعمة من الدنيا فشكرها لله، وتواضع بها لله، إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا، ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله، ولم يتواضع بها لله، إلا منعه الله نفعها في الدنيا، وفتح له طبقاً من النار، يعذبه إن شاء، أو يتجاوز عنه (١).

ومن صور التواضع لله: كثرة السجود:

من أجل صور التواضع لله: السجود، فمن خلاله يكون العبد في وضع يُظهره بظهور الذليل، المنكسر، المستكين، وهذا ما يريد الله عز وجل منه، من هنا يتبين لنا قوله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» (٢).

فلنكثر من السجود، ولنظهر فيه انكسارنا واستكانتنا وخضوعنا لمولانا.

قال طاووس: دخل على بن الحسين الحاجر ليلة فصلى، فسمعتة يقول في سجوده: «عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك» (٣).

إظهار المسكنة في الدعاء:

إظهار المسكنة في الدعاء صورة من صور تواضع العبد لربه.. أخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ﷺ يدعو بعرفة، ويده إلى صدره كاستطعام المسكين.

وفي حديثه أيضاً أن النبي ﷺ قال في دعائه عشية عرفة: «أنا البائس الفقير، المستغيث، المستجير، الوجل، المشفق، المقر، المعترف بذنبيه، أسألك مسألة

(١) الشكر لابن أبي الدنيا / ٧٢.

(٢) صحيح، رواه أبو داود، وأورده الألباني في صحيح الجامع ج (١١٧٥).

(٣) الجامع المنخب من رسائل ابن رجب رسالة اختيار الأولى / ٩٩.

المسكين، وأبتهل إليك ابتهاال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريع، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذلل جسده، ورغم لك أنفه».

التواضع عند الشدة والكرب:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾

[المؤمنون: ٧٦]

فدم- سبحانه- من لا يستكين لربه عند الشدة.

فمع ضرورة استكانة قلب المؤمن لربه وخشوعه له وإظهاره الفقر والمسكنة إليه

في كل أحواله، إلا أن هذه الحالة ينبغي أن تتأكد عند الشدة والكرب.

فهذا رسولنا ﷺ يخرج عند الاستسقاء متواضعاً، متخشعاً متمسكاً،

متبذلاً^(١).

وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له، فليس خلقان ثيابه، وأخذ بيده قصبة

وقال: اتمسكن لربي لعله يشفعني فيه^(٢).

(١) أخرجه الترمذي عن ابن عباس وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) الجامع المنعجب من رسائل ابن رجب رسالة اختيار الأولى / ٩٨.

مع النفس

حقيقة التواضع مع النفس هو استصغار المرء لها، ورؤيتها بعين النقص، كحال موسى عليه السلام - عندما استصغر نفسه، واستكثر أن يتحمل الرسالة بمفرده ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [القصص: ٢٤] مع أن الواقع يدل على أنه - عليه السلام - قد قام بها على خير وجه.

وهذا إبراهيم - عليه السلام - يقول في دعائه: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢] قال الشوكاني: وإنما قال عليه السلام ذلك هضماً لنفسه (١). وتأمل ما قاله يوسف - عليه السلام - في مناجاته لربه: ﴿تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، وكانت أحب كلمة فقال لعيسى عليه السلام: كان هذا المسكين (٢).

* وكذلك كان رسولنا ﷺ: يقول القاضي عياض: وحسبك أنه خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً، فاختار أن يكون نبياً عبداً، فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تشرق الأرض عنه، وأول شافع (٣).

* ومن صور تواضعه مع نفسه: قوله ﷺ: «رحم الله أخى يوسف لو أنا أثنى الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال: «ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة» (٤).

(١) نفع القدير.

(٢) الزهد للإمام أحمد / ٩٤.

(٣) الشفا للقاضي عياض ١/ ١٠٥.

(٤) صحيح، أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن المنذر، وصححه الألباني في صحيح الجامع ج (٣٤٩١).

حفظكم صلاتكم وكن عند أنفسكم صغيراً

ولقد جئ إليهم يوماً بطعام، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لو أكلت يا نبي الله وأنت منكى كان أهون عليك، فأصغى بجهينة حتى كاد يمس الأرض به وقال: «بل أكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد» (١).
ودخل عليه رجل فأسأله من هيئته رعدة، فقال له: «هون عليك، فإنني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» (٢).

ضع نفسك:

— من أهم صور تواضع المرء عند نفسه: عدم تقديم نفسه للقيام بعمل ساء وكذلك رؤيته أنه ليس أهلاً للعمل الذي يتم ترشيحه له: كطلب الدعاء منه: أو تقديمه للإمامة في الصلاة، أو التحدث أمام الناس.

فهذا أبو بكر الصديق يقول في أول خطبة له بعد توليه الخلافة: قد وليت عليكم ولست بخيركم... مع أنه خير الناس جميعاً بعد رسول الله ﷺ ولكن استصغار النفس.

وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقال له: يا أمير المؤمنين! لو أتيت المدينة، فإن قضى الله موتاً دفنت موضع القبر الرابع، مع رسول الله ﷺ، وأبى بكر وعمر، قال: والله لأن يعذبني الله بكل عذاب، إلا النار فإنه لا صبر لي عليها، أحب إلي من أن يعلم من قلبي أنني أرى أنني لذلك أهل (٣).

وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله: أي شيء أنا، وكتب رجل إلى الإمام أحمد يسأله فقال: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعونا لنا (٤).

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد / ٥٣ في زبادات نعيم بن حماد.

(٢) صحيح، ورواه ابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ج (٧٠٥٢).

(٣) مسند ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي / ٢٢٧.

(٤) شرح حديث ما دليان جائعان لابن رجب / ٦٩ - مؤسسة الريان - بيروت.

يمشون على الأرض هوناً:

ومن أعمال تواضع المرء عند نفسه: عدم التبختر أو الخيلاء عند المشي، بل كما وصف الله عز وجل عباده: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً﴾ [الفرقان: ٦٣].
ومنها كذلك عدم التشدد أو التخمع بالكلام.

ومنها الأكل على الأرض، وعدم الجلوس متكفاً كما كان يفعل رسول الله ﷺ.
ومنها تقصير الثوب، وعدم جره خيلاء...، ومنها لبس الدون من الثياب في بعض الأوقات، قال ﷺ: «من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها»^(١).

ولقد كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده^(٢)، أي من تواضعه في الزى.

وهنا أمر ينبغي الإشارة إليه فيما يخص اللباس:

فالكثير من الناس يحب أن يكون ملبسه حسناً، وهيئته حسنة، وذلك بدافع فطري، وهذا أمر لا غبار عليه، قال ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمظ الناس»^(٣).

فالهئية الحسنة تثير البهجة في نفس صاحبها، وتتوافق مع فطرته في حب المستحسنات، وهذا أمر محمود، أما المذموم فهو فعل ذلك مع الإعجاب بالنفس، والاختبال في المشي والشعور بالتميز بهذا الزى عن الآخرين. قال ﷺ: «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مر رجل رأسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»^(٤).

(١) حسن، رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ح (٦١٤٥).

(٢) التواضع والخمول لاهن أبي الدنيا / ١٧٠.

(٣) رواه مسلم.

(٤) متفق عليه.

من نماذج المتواضعين:

ومن نماذج المتواضعين مع نفوسهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عنه تلميذه الإمام ابن القيم: لقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيراً: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء، وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المكنتى وابن المكنتى وهكذا كان أبى وجسدى
وكان إذا أتى عليه في وجهه يقول: والله إنى إلى الآن أجدد إسلامى كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً.

وبعث إلى فى آخر عمره قاعدة فى التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه:

أنا المسكين فى جميع حالاتى	أنا الفقير إلى رب البريات
والخير إن يأتنا من عنده يأتى	أنا الظلوم لنفسى وهى ظالمتى
ولا عن النفس لى دفع المضرات	لا أستطيع لنفسى جلب منفعة
كما أن الغنى أبداً وصف له ذاتى	والفقر لى وصف ذات لازم أبداً
وكلهم عنده عبد له أتى (١)	وهذا الحال حال الخلق أجمعهم

مع الناس

التواضع مع الناس ينطلق من حقيقة أنك لست أفضل منهم مِمَّا كانت رتبك أو علمك أو عبادتك ..

فعلى سبيل المثال: الجلوس مع المساكين ومُؤاكلتهم والتحدث معهم دليل على أنك لست تفضلهم بغناك .. ليس الدون من الملابس دليل على عدم أفضليتك على غيرك بملابسك .

مساعدتك لخادمك وجلوسه على مائدتك دليل كذلك على عدم شعورك بالانفضلية الذاتية عليه، وهكذا .. مع العلم بأن القيام بهذه الأفعال له أثر تربوي عظيم في تأكيد معنى استصغار الواحد منا لنفسه، وعدم شعوره بالانفضلية على الآخرين .

قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: «أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخِرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (١) .

من صور وأعمال التواضع مع الناس:

١- خدمة أهل البيت:

كان ﷺ في بيته في مهنة أهله (٢)، يغلي ثوبه، ويحلب شاته، ويرفع ثوبه، ويخسف نعله، ويخدم نفسه، ويقم البيت، ويعقل البعير، ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم، ويحمل بضاعته من السوق (٣) .

٢- الجلوس مع المساكين ومأكلتهم وخدمتهم:

كان داود - عليه السلام - يدخل المسجد فينظر أغمط حلقة من بني إسرائيل

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه البخاري عن عائشة .. مهنة: خدمة، يقم: يكس، ناضحه: الجمل الذي يستقى عليه الماء .

(٣) الشفا للقاضي عياض ١/ ١٠٧ .

فيجلس إليهم، ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين، وكذلك كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجرى إلى المساكين فيقعد معهم ويقول: يا رب مسكين مع المساكين (١).

٣- عدم التمييز بالخدمة من أجل رتبك بين الناس:

- لقد كان رسولنا الحبيب ﷺ ينقل التراب مع أصحابه عند حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج في يوم حار واضعاً رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار، فقال: يا غلام، احملني معك. فوثب الغلام عن الحمار، وقال: اركب يا أمير المؤمنين. قال: لا اركب وأركب خلفك.. تريد أن تحملني على المكان الرطبي، وتركب أنت على الموضع الخشن؟! فركب خلف الغلام (٢).

- وكان عمر بن عبد العزيز يكتب ذات ليلة شيئاً وعنده ضيف، فكاد السراج ينطفئ، فقال الضيف: هل أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: لا، ليس من الكرم استخدام الضيف، قال: هل أنبه الغلام؟ قال: لا، هي أول نومة نامها، فقام وجعل الدهن في المصباح، فقال الضيف: كيف قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر (٣).

٤- خفض الجناح للمؤمنين:

عن أبي رفاعه تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب، فقلت يا رسول الله: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل عليّ رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهي إلى فأتى بكرسي، ففعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتى آخرها (٤).

(١) التواضع والاحمول لابن أبي الدنيا/ ١٤٨.

(٢) صلاح الأمة في علو الهمة لسيد الغفاني ٥/ ٤٣٤ - مؤسسة الرسالة - بيروت.

(٣) تسمية المغترين/ ٨٤١.

(٤) رواه مسلم.

وعن أنس: إن كانت الأمة من إمام المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنتقل به حيث شاءت حتى يقضى حاجتها (١).

٥- إجابة دعوة الفقراء والضعفاء:

ولم على أقل شيء وإظهار السرور، وعدم التأفف من ذلك.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان ﷺ يُردف خلقه، ويضع طعامه على الأرض، ويجب دعوة المملوك ويركب الخمار (٢).

٦- السعي في قضاء حوائج الناس، ومساعدتهم:

مر عمر بن الخطاب على امرأة وهي تعصد العصيدة، فقال: ليس هكذا يُعصد، ثم أخذ السوط، فقال هكذا، فأراها (٣).

٧- عدم الافتخار على الناس بشيء:

قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صاحبنا خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير (٤).

٨- عدم الجلوس في الصدارة بين الناس:

بل بين عامتهم، وحيث ينتهي بك المكان.. قال عمر بن الخطاب: رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت من المسلمين، وأن ترضي بالدون من المجلس، وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى.

٩- علينا بتعود النظر إلى الجانب الإيجابي عند الآخرين:

لنستقر في نفوسنا حقيقة أن الناس جميعاً أفضل منا فإذا نظرنا إلى من هو

(١) رواه البخاري.

(٢) صحيح، رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٢٥).

(٣) صلاح الأمة في علو الهمة ٥/ ٤٣٣.

(٤) المصدر السابق ٥/ ٤٤٢.

أصغر منا نقول: سبقناه بالذنوب، وإذا نظرنا إلى من هو أكبر منا نقول: سبقنا بالعمل الصالح، وإذا نظرنا إلى فاسق نقول: لعل في قلبه انكساراً لله عز وجل ليس فينا فيجذبه الله نحرة، ويختتم له بخير..

وإذا نظرنا إلى عامي نقول: مخمول الذكر، قريب من الإخلاص، وإذا نظرنا إلى عالم قلنا: يعلم عن الله ما لا نعلم، وإذا نظرنا إلى فقير قلنا: حسابه يوم القيامة قليل.. وهكذا مع الناس جميعاً.

يـ كان عابد يتعبد في جبل، فأتى في النوم فقيل له: إيت فلان الإسكاف، فاسأل أن يدعوك، فاتاه فسأله عن عمله، فأخبره أنه يصوم النهار ويتكسب، فيصدق ببعضه، ويُطعم عياله ببعضه، فرجع وهو يقول: إن هذا لحسن، فاما التفرغ لطاعة الله عز وجل فلا، فأتى في النوم، فقيل له: إيت الإسكاف، فاسأله، فقل له: ما هذا الصنار في وجهك؟ فاتاه فسأله، فقال له الإسكاف: ما رُفِعَ لى أحد من الناس إلا ظننت أنه سينجو وأهلك أنا، فقال له العابد: بهذه نجوت (١).

١٠- لا تخبر أحداً بحقيقتك وبخاصة إذا ما كنت صاحب منصب أو شهرة، واترك الناس يعاملونك حسب ما يرون:

كان سلمان الفارسي أميراً بالمدائن، ومر برجل من عظمائها قد اشترى شيئاً، فحسب سلمان حمالاً، فقال: تعال فاحمل هذا، فحمله سلمان، فجعل يتلقاه الناس ويقولون: أصلح الله الأمير، نحن نحمل عنك، فأبى أن يدفع إليهم، فقال الرجل في نفسه: ويحك إني لم أسخر إلا الأمير، فجعل يعتذر إليه ويقول: لم أعرفك أصلحك الله، فقال: انطلق، فذهب به إلى منزله، ثم قال: لا أسخر أحداً أبداً (٢).

(١) الرعاية لحقوق الله / ٥٣٤.

(٢) تنبيه المغترين / ١٤٢.

وقال الحسن: كنت مع ابن المبارك يوماً فأتينا على سفاية والناس يشربون منها، ولم يشرب، ولم يعرفه الناس، فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال: ما العيش إلا حيث لم نحرف، ولم نوفر (١).

١١- عدم الاستكفاف عن ذكر ما ينقصنا: من أخطأ وقعنا فيها، أو فعلنا شيئاً، والتعود على التلقئ من الجميع، وسؤال الآخرين عما نجعله أياً كان وضعهم، كالأبناء في البيت، والمرؤوسين في العمل... والتعود كذلك على قول: لا بأس، فما يخفى علينا من الأمور.

قال زاذان: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوماً وهو يمسح بطنه وهو يقول: يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم، والله نعم (٢).

١٢- تقدير الآخرين وإشعارهم بقيمتهم:

وإبراز أعمالهم ونجاحاتهم، وبخاصة في غيابهم، وحسن الإنصات وعدم مقاطعة المتحدث، ولو كان حديثه معروفاً لدينا:

حدث رجل بحديث، فاعترضه رجل، فغضب عطاء بن أبي رباح وقال: ما هذه الأخلاق، ما هذه الطباع؟ والله إن الرجل ليحدث بالحديث وأنا أعلم به منه، ولعمري أن يكون سمعه مني، فأنصت إليه وأريه كأتى لم أسمع قبل ذلك (٣).

١٣- مؤاخاة المؤمنين أياً كانت رتبهم وقبول أعذار المعتذرين وإن كانت واهية،

وحسن الاستماع إلى نصيحة الناصحين وعدم ردها.

وخلاصة القول: التواضع محلله القلب، ولا بد من تكلف الأعمال التي تدل

(١) من تواضع لله رفعه لعبد الملك الفاسم / ٦٢.

(٢) أخلاق العلماء / ١١٠.

(٣) تقرير ميداني محمد أحمد الراشد / ٣٠ دار المنطلق - الإمارات.

عليه ليزداد رسوخه في القلب . - هذه الأعمال يجمعها مفهوم رؤية المرء لنفسه بعين التقص، ولربه بالإجلال والتعظيم، وللناس بالأفضلية .
✽ ويؤكد ابن حزم على هذه الوسيلة في علاج العجب فيقول : كانت في عيوب . . ومنها عجب شديد، فتأطر عقلى نفسى بما يعرفه من عيوبها، حتى ذهب كله ولم يبق والحمد لله أثر، بل كلفت نفسى احتقار قدرها جملة، واستعمال التواضع (١) .

الفصل الخامس

غلق الأبواب أمام النفس

- عند ورود النعم .
- عند تولي مسؤولية .
- عند النجاح في القيام
- عند الاشتهار بين الناس .
- بعمل ما .
- عند إسداء خدمة للآخرين .
- عند المدح .
- العلاج المضاد .
- عند كثرة الخلطة
- البديل .
- المجالس الفارغة .
- الفرح المحمود .

غلق الأبواب أمام النفس

إذا كانت النفس تحاول أن تأخذ حظها من كل فعل يقوم به العبد، فإن هذه المحاولة تزداد وتزداد عند حالات معينة، لذلك علينا أن نكون على حذر باستمرار، وأن نعمل جاهدين على غلق الأبواب أمامها لتفشل في محاولاتها. ومن هذه الحالات:

- عند ورود النعم.
- عند النجاح في القيام بعمل جديد.
- عند المدح.
- عند كثرة الخلطة.
- عند تولي مسئولية.
- عند الاشتغال بين الناس.
- عند إسداء خدمة للآخرين.

أولاً: عند ورود النعم

بين الحين والآخر ترد نعم كبيرة على العبد مثل زيادة في الرزق، نجاح في عمل أو دراسة، شراء بيت جديد، تغيير أثاث المنزل.
عند ذلك تجد النفس أمامها فرصة ومجالاً واسعاً للاستعظام، والفخر، والشعور بالتميز عن الآخرين بهذه النعم.. فماذا نفعل كي نغلق هذا الباب أمامها؟
علينا أن نصارع بشكر الله عز وجل وذلك من خلال:

١- سرعة ربط النعمة بالمنعم - سبحانه وتعالى - وحمده عليها، كما قال تعالى لنوح عليه السلام: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

٢- سجود الشكر الفوري بعد ورود النعمة: وإطالة هذا السجود، ومناجاة الله فيه، واعترافنا بفضل الله علينا، وأنه لولا كرمه وجوده سبحانه ما حصلنا على هذه النعمة.

- عن سعد بن أبي وقاص، رضى الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عزوراء (موضع قريب من مكة) نزل ثم رفع يديه، فدعا الله ساعة، ثم خر ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجداً - فعله ثلاثاً - وقال: «إني سألت ربي، وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجداً لربي» رواه أبو داود.

- ويوضح ابن القيم أهمية الشكر الفوري لله عز وجل بعد ورود النعم فيقول: حدوث النعمة يوجب فرح النفس وانبساطها، وكثيراً ما يجر ذلك إلى الأشر

البيطر، والسجود ذل لله وعبودية وتضرع.. فإذا تلقى به نعمته كان جديراً بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاه بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر، كما يفعله الجاهل عندما يحدث لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وانقلبت نعمة، وبغيت استدراجاً (١).

ولكن سجود الشكر فور ورود النعمة، فتأخرنا عن ذلك يعطى للشيطان فرصة لإغواء هممتنا نحو الشكر.

قال بكر بن عبيد الله: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله عز وجل فيصرفه عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه، قال: أو لا ينزل العبد: كان الأمر أشد مما أذهب إليه، ولكن الله عز وجل صرفه عني (٢).

٢- الإنفاق مما تحبه النفس: سواء كان ذلك في صورة صدقة أو هدية، فالنفس يزداد شحها في وقت إقبال النعم عليها وعلاجها بالإنفاق مرة بعد مرة حتى تسكن.

في الصحيحين: أنه لما تاب الله على كعب بن مالك سجد وألقى رداءه إلى الذي بشره.

٤- المبالغة في القيام بصور التواضع، وبخاصة الجلوس مع المساكين وتقديم الطعام لهم، والقيام على خدمتهم.

جاء في الزهد للإمام أحمد: لما أوحى الله لعيسى عليه السلام: «إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتممها عليك». وقد مر علينا كيف كان حال النبي ﷺ عندما دخل مكة فاتحاً.

٥- كثرة العبادة: وبخاصة قيام الليل، فعندما سألت السيدة عائشة رضي الله

(١) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين / ٢١٥.

(٢) الشكر لابن أبي الدنيا / ١٨.

عنه رسول الله ﷺ عن سبب قيامه بالليل حتى نورمت قدماه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال لينا: «أفلا أكون عبداً شكوراً» (١).

فاستقبال النعمة بهذه الأعمال سيكون له - بمشيئة الله - دور كبير في علم السماح للنفس بالاستعظام والشعور بالتميز عن الآخرين، بل قد تكون هذه النعمة بمثابة وسيلة للمقرب من الله عز وجل:

من أكبر محول العزة إلى... رسالة إلى الله عز وجل

ثانياً: عند النجاح فى القيام بعمل ما

عند القيام بعمل مميز والنجاح فى أدائه؛ كقيام ليل، أو دعوة مسلم شارد إلى المسجد، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر... عند مثل هذه الأحوال تجدد النفس أمامها مجال رحباً لجعل صاحبها يحمدنا، ويُعجب بها، ويستعظم فعالها، وهذا باب خطير لو فتح أمام العبد عليه إغلاقه بسرعة، وإلا تعرض عمله الذى تعب فيه للضياع.

فإذا نفعل لكى نغلق هذا الباب أمام نفوسنا؟!

١- إخفاء العمل قدر الإمكان، وعدم التحدث به أمام أحد من الناس:

فكلما كان العمل فى الخفاء قلت فرصة النفس للإلحاح على صاحبها بحمدها.

قال ﷺ: «إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي»^(١).

قال الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء، وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم عز وجل^(٢).

ووعظ الناس يوماً، فتنفس رجل الصعداء، فقال: يا ابن أخى ما عساك أردت بما صنعت؟ إن كنت صادقاً فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذباً فقد أهلكتها^(٣).

ويقول محمد بن واسع: أدركت رجلاً، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه، لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجلاً يقوم أحدهم فى الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به الذى إلى جانبه.

فلنعمل على إحاطة أعمالنا بأسوار عالية من السرية والكتمان - قدر الإمكان -

(١) رواه مسلم.

(٢) الزهد لابن المبارك / ٤٥.

(٣) الزهد للإمام أحمد / ٤٤، ٤٥.

ولا نسمح لأحد بالاطلاع عليها، ولنجتهد في تنفيذ وصية رسول الله ﷺ: أمر
استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل^(١).

٢- نسيان العمل بعد القيام به:

لنعمل على شغل أنفسنا بأمور أخرى فور الانتهاء من العمل الناجح المميز حتى
لا نفكر كثيراً فيه، وفي تميزه.. فكلما نسي العبد عمله الصالح بعد أدائه، كان
ذلك أدعى لتعرضه للقبول من الله عز وجل لابتعاده عن محاولات النفس لسرقته
والاستيلاء عليه، ومن ثم نفى الإخلاص منه.

ومن وسائل نسيان العمل كذلك: سؤال الله عز وجل أن يصرف عنا التفكير في
هذا العمل، وكذلك عدم طلب رأى الناس فيه. وهذا أمر مهم في هذا الباب،
فالبعض منا يحرص بعد قيامه بعمل ما - كإلقائه موعظة أو قيامه بخدمة الآخرين -
على سؤال غيره عن رايه في هذا العمل، وبظل معه حتى يستنطق لسانه بمدحه
والثناء عليه، مما يفتح للنفس باباً عظيماً للاستعظام والانشاء والطرب.

٣- تقليل العمل:

كلما صغر العمل في عين صاحبه كان بعيداً عن سطوة النفس، فلنعمل على
ذلك، ولنسأل الله أن يصغر أعمالنا في أعيننا.

ومما يعين على ذلك: عدم إحصاء أعمالنا الصالحة، فلا نسجل مثلاً عدد
ختمات القرآن التي ختمناها، ولا عدد العمرات التي أديناها..

وكذلك: الاستئثار من الكرامات كـ كرؤية صالحة أو موقف فيه ولاية من الله عز
وجل.

يقول ابن رجب:

وأما العلماء فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون الزهد فيها، وإنها من نوع

(١) صحيح، أخرجه الخطيب البغدادي والضياء وصححه الألباني في صحيح الجامع ج (٦٠١٨).

المقننة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها، والوقوف معها، ولا ينقطع عن الله.

.. ودخل إبراهيم الحصري على أحمد بن حنبل فقال: إن أمي رأت لك مناماً، هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، فقال: يا أخى إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بحمل هذا وخرج إلى سفك الدماء (١).

٤- تخويف النفس:

ومن طبيعة النفس أنها كالطعل إذا خُوف خاف.. هكذا خلقها الله عز وجل. فإذا ما ألحت علينا أنفسنا بحملها: علينا أن نذكرها ونخوفها من عاقبة العُجب، وأنه يحيط العمل الذي أخذ منا وقتاً وجهداً، وأنه كذلك يعرضنا لمقت الله عز وجل وحرمان التوفيق فيما نستقبل من أعمال.

ثالثاً، عند المدح

وهو من أخطر الأبواب على النفس... فإذا ما فُتِح أمامها فإنها تجرد المجال شخصياً لكي تنتفخ وتتعاظم... فهو الشراب الحلو اللذيذ الذي يُسكرها ويجعلها تعيش في أجواء النشوة والسرور والطلب.

لذلك قيل: المدح هو الذبح... فمن أراد أن يذبح أحداً فليكثر من مدحه، كما قال ﷺ لمن مدح رجلاً عنده: «ويحك قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح» ثم قال: «إن كان أحدكم لا يد مادحاً أخاه فليقل أحسب فلاناً ولا أذكرى على الله أحداً، حسيب الله إن كان يرى أنه كذلك» (١).

ماذا نفعل عند المدح؟

ولكن ماذا نفعل إذا ما مدحنا شخص في وجههنا؟

﴿- علينا بعدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح ومدافعته بشتى الطرق:

فهذا رسولنا الحبيب ﷺ يقول لأصحابه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله» (٢).

وعن أنس أن رجلاً قال: يا محمد أيا سيدنا، وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، عليكم بشقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله» (٣).

﴿- أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه، فقال: يا هذا؟ لو عرفت من نفسي ما

أعرف منها، ما نظرت في وجهي.

(١) متفق عليه.

(٢) رواه البخاري.

(٣) صحيح، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج (١٥٧٢).

وذكر أن العلاء بن زياد قال له رجل: وأيت كأنك في الجنة، فقال له: ويحك، وما وجد الشيطان أن أحداً يسخر به غيبي وغيره؟ (١)

ويعلمنا الحسن البصري كيف ترد على من يمدحنا فيقول: قيل لبعضهم: ما أتى التفاتك في صلاتك، وأحسن خشوعك؟! فقال: يا ابن أخي، وما يدريك أين كان قلبي؟

وقيل لابن حنبل: ما أكثر الداعين لك، فتفرغرت عيناه، وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً.

وقال له خرمانى: الحمد لله الذى رأيتك، قال: أقعد، أى شيء ذا؟ من أنا؟ (٢)

٢ - زجر ونهى المادح:

فلو زجر كل منا من يمدحه، قلن يستمر في المدح، ولن يعود إلى تكرار ذلك مرة أخرى. قال عليه السلام: «احتوا التراب في وجوه المداحين» (٣).

وقال رجل يوماً لابن عمر: يا خير الناس، وابن خير الناس، فقال: ما أنا بخير الناس، ولا ابن خير الناس، ولكنى عبد من عباد الله، أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه.

٣ - مطالبة الناس بحمد الله لا حمدك:

فعلينا بتذكير المادح بحقيقتنا، وأن الذى يستوجب الحمد هو الله، لا نحن، فلو تركنا ولم يمدنا بأسباب التوفيق ما وفقنا.

يقول ابن رجب: من هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم، وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه.

(١) من تواضع لله رفعه ٤٨/.

(٢) صلاح الأمة في علو الهمة ٤٤٣/٥.

(٣) صحيح، رواد الترمذى عن أبى هريرة، وصححه الألبانى في صحيح الجامع، ج (١٨٦).

وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتاباً يُقرأ عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم، وإزالة المظالم التي كانت عليهم، وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري.

ويستطرد ابن رجب: وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها أربع بنات فقرض لاثنتين منهن، وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة، فشكرته، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهلهم فمضى الثلاث يواسين الرابعة. (١).

رابعاً، عند كثرة الخلطة والمجالس الفارغة

من الأمور التي تجدد النفس من خلالها الفرصة مواتية لدفع صاحبها إلى أن يركبها، ويعجدها: كثرة الخلطة بالناس، والوجود في المجالس الفارغة، التي يجذب إليها الحاضرون أطراف الحديث، فيجد الشخص نفسه وقد استدرج للحديث عن نفسه وعن أعماله وحياته الخاصة، وشيئاً فشيئاً تسقط الحاجز الداخلية لديه فلا يجد غضاضة في إفشاء عمله الذي ظل يخبئهُ سنوات طوالاً..

فما العمل؟ ونحن نعيش بين الناس؟!

الحل الأمثل لغلق هذا الباب هو أن تكون خلطتنا مع الناس في الخير والتعاون على البر، أما غير ذلك فلنكن في بيوتنا كما قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تُلهى، وتُلغى (١).

قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ﴾ [النساء: ١٤].

(لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء، والتصنع للناس، وما يدفع إليه الإنسان إذا كان فيهم من استعمال المداينة معهم، وخداع المواربة في رضاهم، لكان في ذلك ما يُرغَّبُ في العزلة ويحرك إليها...) (٢).

.. نعم، إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كما قال ﷺ (٣)، ولكن هذه الخلطة ينبغي أن

(١) العزلة للخطابي / ٧٠، ٧١ - دار ابن كثير - دمشق.

(٢) العزلة للخطابي: ١٠١، ١٠٢.

(٣) صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم.

تكون في مشاهد الخير - كما ذكر النورى - : مثل حضور جمعهم، وجماعاتهم،
ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم وحضور جنازتهم. ومواساة محتاجهم،
وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، وهذا ما كان عليه رسول الله ﷺ،
وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم علماء
المسلمين وأخبارهم. (١).

خامساً، عند تولي مسؤولية

المسئولية والإمارة باب فتنة عظيمة للنفس، ووسيلة لخلق جلباب الذل والانكسار والعبودية لله عز وجل، ولهذا كان عليه السلام يحذر أصحابه من طلبها، ففي الحديث: «يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها...» (١).

إن وجود المرء في موقع المسؤولية والصدارة من شأنه أن يُنسيه حقيقة نفسه من ضعف وعجز، وأن ينخدع في السلطة التي تحت يديه بما يتسبب في استعظامه لنفسه واستعلائه على الآخرين.

فما العمل لإغلاق هذا الباب؟

ليُدفع كل منا عن نفسه الإمارة، وليتهرب منها غاية الإمكان، فإذا ما كُلف بمسئولية ما، ولم يجد له مناصاً من قبولها فعليه لزوم الخوف والحذر من تبعاتها، وعليه كذلك المداومة على استشارة من حوله، وعدم الانفراد برأيه، وأن يُكثر من استخدام العلاج المضاد والذي سيأتي بيانه بعون الله، وعليه كذلك أن يبالغ في القيام بصور التواضع السابق ذكرها.

(١) متفق عليه.

سادساً: عند الاشتهار بين الناس

من أخطر الأبواب أمام النفس: الاشتهار بين الناس، والوقوع تحت الأضواء، فمن خلال ذلك، يجد الشخص نفسه وقد انتف الناس حوله، وكثر من يمدحه، ويُثنى عليه، مما يجعله مهيباً لتصديق كلامهم بأنه مميز، وأنه، وأنه، فتكبر عنده نفسه، ويزداد إعجابه بها.

.. إنها فتنة عظيمة، يصعب على المرء التخلص منها إلا إذا استعان بالله استعان صادقاً كي يحفظه منها، ولا ينسبه أصله وعجزه وجهله، وأن يقيه شر نفسه.

وعلى كل من ابتلى بالاشتهار بين الناس كذلك أن يكثُر من تكلف أفعال المتواضعين ويبالغ في ذلك، دون أن يشعر به أحد، فيكثُر من الجلوس مع المساكين والتودد إليهم وماكلتهم والسعي في خدمتهم، وكذلك القيام على خدمة نفسه، ولا يسمح لأحد بخدمته قدر المستطاع.

✽ وعليه كذلك أن يُصلّي على التراب كلما سنحت له الفرصة، وأن يعود نفسه الاستماع إلى غيره، فمن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع كما قال بعض السلف (١).

✽ وعليه كذلك أن يكثُر من استخدام العلاج المضاد، والذي سيأتي بيانه، وعليه أن يدفع بنفسه كل فترة للقيام بأعمال عامة الناس، كما فعل عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - عندما حمل حزمة حطب فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنيك من يكفيك! قال: أجل، ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تذكر ذلك؟ (٢).

(١) الزهد لأبي المبارك: ١٦.

(٢) إحياء علوم الدين: ٥٦٩/٣.

سادساً: عند الاشتهار بين الناس

من أخطر الأبواب أمام النفس: الاشتهار بين الناس، والوقوع تحت الأضواء، فمن خلال ذلك، يجد الشخص نفسه وقد التف الناس حوله، وكثر من يمدحه، ويثنى عليه، مما يجعله مهيباً لتصديق كلامهم بأنه مميز، وأنه، وأنه، فتكبر عنده نفسه، ويزداد إعجابه بها.

.. إنها فتنة عظيمة، يصعب على المرء التخلص منها إلا إذا استعان بالله استعانة صادقة كي يحفظه منها، وآلا ينسيه أصله وعجزه وجهله، وأن يقيه شر نفسه.

وعلى كل من ابتلى بالاشتهار بين الناس كذلك أن يكثُر من تكلف أعمال المتواضعين وببالغ في ذلك، دون أن يشعر به أحد، فيكثُر من الجلوس مع المساكين والتودد إليهم وماكلتهم والسعي في خدمتهم، وكذلك القيام على خدمة نفسه، ولا يسمح لأحد بخدمته قدر المستطاع.

* وعليه كذلك أن يُصَلِّي على التراب كلما سنحت له الفرصة، وأن يعرد نفسه الاستماع إلى غيره، فمن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع كما قال بعض السلف (١).

* وعليه كذلك أن يكثُر من استخدام العلاج المضاد، والذي سيأتي بيانه، وعليه أن يدفع بنفسه كل فترة للقيام بأعمال عامة الناس، كما فعل عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - عندما حمل حزمة حطب فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنيك من يكفيك! قال: أجل، ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟ (٢).

(١) الزهد لابن المبارك: ١٦.

(٢) إحياء علوم الدين: ٥٦٩/٣.

سابعاً، عند إسداء خدمة الآخرين

من الأبواب التي تجدد النفس عند فتحها فرصة عظيمة للاستطالة على غيرها، والشعور بالعلو والتميز عنهم: النجاح في تقديم خدمات للآخرين، فعندما يحدث ذلك، تبدأ النفس في الإلحاح على صاحبها بالمن على هؤلاء، وتذكيرهم بما فعله معهم من بذل وتضحية، مع العمل الدائم على استنطاقهم ومعرفة رأيهم فيما تم معهم، بل وجرحهم للثناء عليه وشكره.

فيما العمل تجاه هذا الباب الخطير؟!

يحتاج هذا الباب إلى مجاهدة عظيمة من المرء لغلظه إذا ما قُتِح أمامه، ومن أهم الوسائل لذلك:

١ - تذكير النفس بخطورة المن بالعطايا على الآخرين - سواء كانت مادية أو معنوية - وأنها تُحبط العمل.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾

[البقرة: ٢٦٤]

قال الضحاك في هذه الآية: من أنفق نفقة ثم من بها، أو آذى الذي أعطاه النفقة حبط أجره، فضرب مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وإبل فلم يدع من التراب شيئاً، فكذلك يحق الله أجر الذي يُعطى صدقته ثم يمن بها كما يحق المطر ذلك التراب (١).

والمن لا يحبط العمل فقط، ولكنه كذلك يستوجب غضب الله عز وجل على

(١) الدر المنثور للسيوطي: ٦٠٠/١.

فأعبله: قال عليه السلام: «ثلاثة لا ينتظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمر الخمر، والمثان بما أعطى...» (١).

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا يدخل الجنة منان. فشق ذلك علي حتى وجدت في كتاب الله في المنان ﴿لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٢).

٢ - الاجتهاد في عدم مقابلة من أسديت إليه الخدمة أو الاتصال به فترة من الزمن تنسى فيها النفس ما حدث وتشتغل بأمور أخرى.

٣ - علينا أن نقلل من حجم العمل الذي قمنا به مع الآخرين، ونشعرهم أننا لم نتكلف الشيء الكبير بفعلنا هذا إذا ما حاولوا شكرنا عليه.

٤ - ومن وسائل غلق هذا الباب: العمل على خدمة الآخرين دون أن يشعروا بك، أو يعرفوا هويتك.

كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات، وجدوه بمئاة أهل بيت بالمدينة.. وكان الناس في المدينة يعيشون لا يدرون من أين يأتي معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به الليل (٣).

(١) أخرجه البزار والحاكم وصححه عن ابن عمر.

(٢) الدر المنثور: ٦٠٠/١.

(٣) صفة الصفوة لابن الجوزي: ٩٦/٢.

العلاج المضاد

على الواحد منا لحظات يشغف فيها أمام نفسه، أو أمام غيره، بصدق واستغاثتها، والإعجاب بها، وتركيتها أمام الآخرين.
نعم، إن العمل الدائم على غلق الأبواب أمام النفس من صفة رجل قليل دهر.
هذه اللحظات، ولكن ماذا نفعل إذا جاءت؟!!

نقد كانت مثل هذه اللحظات تأتي للصالحين من مستقرا، وتشد كدهم منجدون علاجات سريعة من شأنها أن تعيد للمرء تواريه مع نفسه مرة أخرى.
من ذلك.

١- نقد النفس أمام الآخرين:

أدى عمر بن الخطاب يوماً: الصلاة جامعة... وصعد المنبر وقال: أيها الناس، نقد رأيتموني أوعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي الفيضة من النسر باليسب، فأظلم في يوم وأى يوم... ثم نزل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قممت نفسك. فقال عمر: ويحك يا ابن عوف، إني حلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟! فاردت أن أعرفها نفسها (١).

٢- القيام بأفعال تقلل من شأننا:

قال عروة: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أئتنى الوفود بالسمع والطاعة دخلت في نفسي نخوة، فأحببت أن أكسرها، ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأنفثها في إنائها (٢).

(١) صلاح الأمة في علو الهمة ٥/ ٤٣٤.

(٢) الصدر السابق ٥/ ٤٣٥.

ولقد تشاجر أبو حو وبلال رضى الله عنهما، فعبر أبو ذر بلالاً بالسواء منكراً إلى النبي ﷺ، فقال: «يا أبا ذر إنه بنى في قلبك من كبر الجاهلية شيء»، فالتقى أبو ذر نفسه، وحلف ألا يرفع رأسه حتى يبطأ بلال حده بقدمه، فلم يرفع حتى عمل بلال (١).

٣- طلب النصيحة والنقد من الآخرين:

فلا استماع إلى النصيحة والنقد من الآخرين له دور كبير في عودة النفس إلى ما كانت عليه، وإزالة سمورها وانتفاخها.

فعلمنا أن نطلب ممن حولنا أن يقدموا لنا النصيحة كما كان يفعل عمر بن الخطاب بقوله: **رحم الله امرأً أهدي إلى عيوبى**.

ومن صور النصيحة: تقديمها في صورة رسالة مكتوبة ليتمنى لنا قراءتها كل فترة، ولتكن بمثابة الدواء السريع عند الشعور بالانتشاء واستعظام النفس.

— ونحذر من مقاطعة الناصح أو محاولة الدفاع عن أنفسنا أمامه، وإلا فقد ملا الدواء مفعوله.

(كان الوزير نظام الملك يكثر من إدخال أحد الفقهاء عليه، فسئل في ذلك، فقال: هذا الفقيه يدخل على فلا يطرئنى، ولا يغترنى، بل يذكرنى بلذوبى وتقصيرى فيخرج من عندى، وقد غسلت نفسى من الكبر، ثم هو لا يقبل منى عطاء ولو اجتهدت فى إقناعه. أما غيره فأشعر حين يخرجون من عندى أن نفسى تغتر ويعتريها غفلات) (٢).

٤- أين مرأتك؟

ومن صور هذا العلاج كذلك: أن يتخذ الواحد منا لنفسه صديقاً يتعاهد معه على دوام نصحه، مثلما فعل عمر بن عبد العزيز عندما طلب ذلك من مولاه مزاحم

(١) صلاح الأمة فى علو الهمة ٥/ ٤٣٧.

(٢) أبطال ومواقف لأحمد فرج عقيلان - ص ٢٣٠ - دار ابن حزم - بيروت.

... إن الولاية جعلوا العيون على العوام، وإذا ما...
 كلمة نربها هي يعنيها، أو فعلاً لا كنه، ومقتضى...
 - رحمه الله - نفس الطلب من تيسر من مهاجر...
 قد ملت عن الحق فضع يدك في فلاحي، لم هزني، لم قل...
 من ذلك أنه لما استخلف رحمه الله قال ابن حوله: الفل...
 فجيء برجلين فكان إذا جلس مجلس الإمارة...
 فقال لهما: إنه مجلس شروفتة، فلا يكن لكما...
 لا يوافق الحق، فخطواني وذكراني بالله عز وجل...
 هذا المعنى فيقول:

وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصديق الذين هم أسطياء القاصدين ومنايا
 طاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه من مساوئهم، التي صرقتهم من الظن قهوا
 فكم يمكن نظراً، وأسلم فكراً، ويجعلون ما ينبهونه به عليهم من مساوئهم قوفاً
 ثمين المدح فيه (٢).

ومن هنا ندرك قوله ^{عليه السلام}: «المؤمن مرآة المؤمن» (٣).

فلينخذ كل منا لنفسه مرآة يرى فيها عيوبه، ويعود بها إلى حجمه الخفية.

٥- ترك العمل الذي يفسد صاحبه:

فكما قال الحسن: لا يزال الرجل بخير ما علم بالذي يفسد عليه عمله.

صلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال: لثلاثمسن إماماً غيبي أولئك صانين
 وحدائنا، فإنني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني.

(١) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي / ٢٢٥، ٢٢٦.

(٢) أدب الدنيا والدين / ٢٣٥.

(٣) صحيح، أخرجه الطيالسي والفضلاء عن أنس، وأورده الألباني في صحيح الجامع ج (٦٦٥).

وهد أبو عبيدة بن الجراح يوم قوماً، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بين أنفأ حتى رأيت أن لي فضلاً على من حلشي، لا أؤم أبداً (١).

وكان عمر بن عبد العزيز إذا خطب على المنبر فيخاف على نفسه العجب، قطع حصته: وإذا كتب كتاباً فحجب به مرقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من ضر

نفس.

وقال بعضهم: إذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث فاصمت، وإذا كنت صامتاً فأعجبك صمتك فتحدث (٢).

٦- التصديق بالشيء الذي تم الإعجاب به أو مما تحبه النفس:

كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها في الدرع الذي لبسته وأعجبت به كما مر علينا. وما يؤكد هذا المعنى أنه عليها السلام قد احتذى نعلًا فأعجبه بحماتها فسجد وقال: «تواضعت لربي عز وجل كي لا يمقتني» ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه، ثم أمر عليها رضي الله عنه أن يشتري له نعلين سبتيين جرداوين فلبسهما (٣).

٧- علينا بتجهيز أجوبة تدفع عنا خطورة المدح وإعجاب النفس:

- كنزوله عليه السلام للذي أصابته رعدة عند رؤيته: «هون عليك، فإني لست بملك إنما ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» (٤).

يعلق المازدي على هذا الموقف فيقول: وإنما قال ذلك عليه السلام حسماً للمواد الكبير، وقطعاً لذرائع الإعجاب، وكسراً لإسراف النفس، ونذليلاً لسطوة الاستعلاء (٥).

وعندما تفاخرت قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوماً، قال سلمان:

(١) الرخذ لابن المبارك (١٩٣) في ريادات عجم بن حماد / ٥٣.

(٢) الرخذ لابن المبارك / ٦٧.

(٣) نحرجه عبد الله بن حنفيق في مشرف الفقهاء من حديث عائشة بإسناد ضعيف.

(٤) سبق تحريجه.

(٥) أدب الدنيا والدين / ٢٣٣.

... حتى خلقت من نقطة قدرة، ثم أعود حينه مستنفا، ثم آتني الميراث. فإن ثقل ما
ترى، وإن خف فأنا لتييم.

وعندما سئل عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، كيف أصبحت؟ قال:
سبحت بطيئا، ملوثا في الخطايا، آتمنى على الله الأمانى (١).

وكتب رحمه الله كتابا إلى بعض نوابه في الأمصار وقال في آخره: وإني لأعظك
بـ... وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أُمري (٢).

البديل:

فإن قلت: لو أغلقنا على النفس مثل هذه الأبواب، وأعطيناها الدواء المضاد
مكيف سيكون طعم الحياة... وأين البديل للسعادة؟

... نعم لو تم التعامل فقط مع هذه الوسيلة دون ما سبق من وسائل سابقة،
وبخاصة وسيلة معرفة الله، فقد نعاني من هذا الأمر، وقد نجد ضيقا في صدورنا بما
قد يجعلنا نستسلم لأنفسنا، ونضعف أمامها، ونسقيها شراب النشوة والطرب.

فالجل إذن وجود البديل..

وهل هناك أحلى أو ألد أو أطعم من حلاوة الإيمان، والقرب من الله والانس به
سبحانه وتعالى؟! كما قال أحد السلف: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طريا،
وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم، لجالدونا عليه
بالسيوف (٣).

فلذة مناجاة الله وذكره وتلاوة كتابه لا تعدلها لذة، ولو اجتمعت عليها كل
لذات الأرض، فلنحرص على التمتع بتلك اللذة من خلال التعرف على الله عز
وجل - المنعم، الكريم، الودود، الرحيم، القيوم، ولنردد مع من قال:

(١) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز.

(٢) لطائف المعارف لابن رجب / ٢٢.

(٣) الوابل الصيب لابن القيم / ٩٧.

لما أحاديث من ذكراك تشغلها
وعن الطعام وتلهيها عن الزاد
ومن حديثك في أعقابها حاد

الفرح المحمود:

تبقى نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي خاصة بمسألة الشعور بالفرح والسرور الذي ينشأ الفرد في بعض الأوقات عند ورود نعمة، أو عند التوفيق للقيام بعمل صالح.. هل هذا الفرح مذموم أم لا؟

الفرح المذموم هو فرح المرء بنفسه وافتخاره بها أنها صارت كذا وكذا، أو قامت بفعل كذا وكذا، وهذا الذي تلبس به قارون: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦].

أما الفرح المحمود فهو فرح العبد بربه أن أكرمه بهذه النعمة واختصه بها، وأن وفقه للقيام بهذه الطاعة، وجعله سبباً لدعوة الناس وإقبالهم على دينه... وهذا ما يؤكد قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

فلا يستطيع أحد أن يمنع نفسه من الفرح عند تلقي أخبار سارة، أو ورود نعمة جديدة، أو القيام بعمل من الأعمال والنجاح فيه، لكن علينا أن ننسب كل فضل لله، وأن يكون فرحنا به سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٤، ٥]. وترجم هذا الفرح بمناجاة الله وحمده على فضله وتوفيقه، وأنه لولاه ما تم شيء من هذا أبداً.

وما يلحق بهذه النقطة قوله ﷺ لأبي ذر: «تلك عاجل بشرى المؤمن» عندما سأل: يا رسول الله، أرايت الرجل يعمل العمل لله يحمد الناس عليه؟!

فالمضابط لفرح أحدنا بحمد الناس له أن يكون منشأ فرحه: الفرح بالله وبفضله وتوفيقه للقيام بهذا العمل، والذي يساعده على ذلك المسارعة إلى شكر الله - عز وجل - ومناجاته، وأن ينسب الفضل كله إليه.

يقول ابن القيم: والذي يساعد العبد على تصفية سروره من شوائب الطغيان أن الغ في الشكر ويكثر منه، وكذلك التواضع والتذلل لله عز وجل.

الفصل السادس

العلاج بالقرآن

- دور القرآن في العلاج.
- الوسائل العامة
- لماذا لا ينفعنا
- للانتفاع بالقرآن.
- كيفية علاج العُجب بالقرآن؟!
- القرآن؟!

العلاج بالقرآن

القرآن الكريم له دور كبير في علاج أمراض القلوب، وعلى رأسها مرض العُجب، وما يحدثه هذا المرض في نفس الإنسان من تعاضل واستعظام على الآخرين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

وطريقة القرآن في العلاج طريقة فريدة تجمع الكثير من الوسائل السابقة، ينفذ عليها ما يعين قارئه على مداومة الانتباه لنفسه، والعمل الدائم على إزالة أى تضخم في ذاته.

فمن خلال القرآن:

أولاً: نتعرف على الله عز وجل:

وكما قيل من قبل فإن معرفة الله عز وجل لها دور عظيم في محو أى أثر للكبر في النفس... وهنا يأتي دور القرآن بكونه رسالة من الله عز وجل للبشر؛ يعرفهم فيها بنفسه من خلال أسمائه وصفاته، وآثار تلك الأسماء والصفات في النفس والتكون، مما يورث العبد الكثير من المعرفة به سبحانه، وعلى قدر تلك المعرفة تكون عبودية القلب واتجاه مشاعره لربه ومولاه...

فعلى قدر معرفة الله المنعم يكون حب العبد له سبحانه، وعلى قدر معرفة الله القويم تكون الاستعانة والتوكل عليه، وعلى قدر معرفة الله الرحيم يكون الرجاء فيه، وعلى قدر معرفة الله الجبار يكون الخوف والحذر منه عز وجل... وهكذا..

وكلما ازدادت معرفة العبد لربه ازداد شعوره بعظيم احتياجه إليه، وضالته حجه، وأنه لا قيمة له إلا به، ولا غنى له عنه:

ثانياً: القرآن يعرفنا بأنفسنا:

قال ﷺ: «... وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه» (١).

(١) رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو.

فإعجاب المرء بنفسه دليل على جهله بها وبحقيقتها، لذلك نجد الموضوع الرئيسي في القرآن بعد التعريف بالله هو التعريف بالإنسان وبأصله وحقيقته من ضعف وجهل، وعجز، واحتياج دائم إلى ما يصلحه ويقبضه .
ويعرفنا القرآن كذلك بطبيعة النفس وأنها أماراة بالسوء... لديها قابلية للفجور والطغيان.

... تحب الاستئثار بكل خير... لا تنظر للمواقب...

ثالثاً: القرآن يشعرنا بضالة ما نقدمه من أعمال:

من خلال عرضه الدائم لعبادة الكون وما فيه من مخلوقات لله عز وجل، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكَرُّوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٨].

وقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

رابعاً: القرآن يحذرنا من عاقبة العجب والكبر والغرور:

ويعرض الكثير من نماذج الذين استسلموا لهذه الأمراض فأهلكتهم؛ كإيليس، وقارون، وفرعون، وصاحب الجنتين.

خامساً: القرآن يقدم وصفات العلاج لأهل الكبر والغرور والإعجاب بالنفس:

فعلى سبيل المثال: خطاب القرآن لليهود، وتذكيرهم بما فعلوه، يحمل في طياته أيضاً وصفة علاج لهم، إذا ما أرادوا الشفاء مما هم فيه، ومن ذلك مطالبتهم بذكر نعم ربهم عليهم ليكفوا عن طغيانهم ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٢].

ومع ذكر النعم، عليهم كذلك تذكر الآخرة وما فيها من أهوال ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾.

وإن يكشف لهم ويفادعهم، ويضع أنفسهم أمام اختبار قاس من شأنه
تجديد إيمانهم ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمُ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ

فَالْجُمُعَةُ: ٢٦.﴾

قال تعالى: «واللهي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غصن بريده» (١) يعني

بأنه مكانه.

سادساً: القرآن يبين لقارنه كيف ربي الله رسله وأنبياءه وعباده الصالحين:
وهداهم على العبودية والإخلاص له سبحانه، وعلى أنهم بالله لا بأنفسهم...

فكلمة قالها يوسف عليه السلام ليث في السجن بضع سنين ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ
أَنه بَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاءُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ قَلْبًا فِي السِّجْنِ بضع سنين﴾
[يوسف: ٤٢].

وبعد الإسراء والمعراج، وبلوغ الرسول ﷺ منزلة لم يصلها أحد من قبله، تأتي
آيات سورة الإسراء تذكّر الرسول ﷺ بحقيقته، وأنه بالله لا بنفسه ﴿وَلَمَّا شَفَعْنَا
لَهُمْ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٦) إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِن فَضَّلَهُ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٦].

وإن ثباته أمام المشركين من عند الله ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تُوَلِّينَهُم شَيْئًا
قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].

وتأمره من الشرك وصوره ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُورًا﴾
[الإسراء: ٢٢].

ومع الصحابة رضوان الله عليهم نجد القرآن يذكرهم بعد كل نصر حققوه على

(١) رواه البيهقي في دلائل النبوة - انظر الشفا للقاضي عياض ٢٠٧/١.

المشركين بأن الذي انتصر هو الله، وما هم إلا سائر لقدرته، فبعد عزوة بدر ﴿قُلْ تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي﴾ [الأنفال: ١٧].

وبعد الأحزاب ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وبعد بني النضير ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الحشر: ٢].

وهكذا نجد القرآن يعطى مساحة كبيرة لهذا الموضوع لنحتذى به في تربيتنا لأنفسنا.

سابعاً: القرآن يحمو مواضع الضعف والنقص (المتوهمة) من داخل الإنسان:

وذلك من خلال تعريفه بمكانته في هذا الكون وأنه هو قائده، وكذلك من خلال مخاطبته لعقله، واستثارة كوامنه، مما يشعره بقيمة ما حباه الله به من إمكانيات وقدرات.

ثامناً: القرآن يذكر قارئه دوماً بالله عز وجل وبقدره وعظمته وجلاله، ويذكره كذلك بنفسه وصفاته:

من خلال تكرار تلك المعاني في كثير من السور... هذا التكرار له دور كبير في ترسيخ تلك المعاني في منطقة اللا شعور، أو اليقين داخل الإنسان، مما يعيد تشكيل أفكاره وتصورات، ومن ثم سلوكه وأفعاله التلقائية ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣].

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث

سوز و گداز

پول

2

خبر

174

لكننا قد اعتمدنا على أن نكون علاقتنا مع القرآن علاقة البحث عن الأجر المترتب على القراءة فقط، دون النظر إلى الانتفاع الحقيقي به، فنقرأه ونحن غافلون عن مراد خطابه، حتى أننا لا نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الجريدة التي نلقيها ما نقرأه متعباً!!

فكيف لنا إذن أن نتأثر به ونحن قد هجرناه، وهجرنا الانتفاع بمعجزته؟!

كيف ننتفع بالقرآن؟

فإن كنا نريد الانتفاع بالقرآن، واستخدامه كعلاج فعال لما نعانى منه من أدواء، فعلينا أن نغير طريقة تعاملنا معه، وأن يكون همنا من قراءته الانتفاع بمعجزته والدخول في دائرة تأثيره، وهذا يحتاج منا إلى بعض الوسائل العملية المتدرجة التي تعيننا على العودة الهادئة للقرآن، وإدارة وجوهنا له، والإقبال على مادته...

وهناك وسائل عامة للانتفاع بالقرآن، ووسائل خاصة لاستخدام القرآن كعلاج لمرض العُجب وتضعف الذات.

أما الوسائل العامة فهي:

- ١ - الانشغال بالقرآن.
- ٢ - تهيئة الجو المناسب.
- ٣ - القراءة المتأنية.
- ٤ - التركيز عند القراءة.
- ٥ - التجاوب مع الآيات.
- ٦ - أن نجعل المعنى هو المقصود.
- ٧ - ترديد الآية التي تؤثر في القلب.
- ٨ - تعلم الآيات والعمل بها.

الأنشغال بالقرآن :
أن يصبح القرآن

بعض أن يصبح القرآن هو شغلنا الشاغل، ومحو أشتاتنا. وأولى أرويانا،
أن نكون القرآن كذلك لا بد من المداومة اليومية على تلاوته مهما ذكر
الطرق، وأن نعمل على تفريغ أكبر وقت له،
بصفة الجو المناسب:

تجهيزه الجور المناسب :
نقطة آآ بعمله فـ

لكي يقوم القرآن بعمله في التفسير لابد من تهيئة الظروف المناسبة لاستقباله.
وذلك وجود مكان هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه لقائنا به، فالكلال الباطني
التركيز وحسن الفهم وسرعة التجارب مع القراءة، ويسمح لنا بذلك
مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء أو الدعاء.

ثالثاً: القراءة المتأنية:

علينا ونحن نقرأ القرآن أن تكون قراءتنا متأنية، حاذية، مترسلة، وهذا يستدعي
بنا سلامة النطق وحسن الترتيل، كما قال تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾
[المزمل: ٤].

وعلى الواحد منا ألا يكون همه عند القراءة نهاية السورة، ولا ينبغي أن تدبينا الرغبة في ختم القرآن إلى سرعة القراءة.

قال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر.

وفال الحسن: يا ابن آدم كيف يرق قلبك؟ وإنما همتك في آخر سورتك^(١).

رابعاً: التركيز مع القراءات.

نريد أن نقرأ القرآن كما نقرأ أي كتاب - كحد أقصى - فعندما نشعر في قراءة كتاب أو مجلة أو جريدة، فإننا نعتقل ما نقرأه، وإذا ما سرخنا في موضع من

(١) مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر ص ٤٥ - مؤسسة الرسالة - بیروت.

نوضح عدداً من معانيها إلى الراء، وأعدنا قراءة ما كانت على عقولنا، وما ظننا به.

وهذا ما نريده مع القرآن: أن نقرأه بحضور ذهن، فإذا ما سرحنا في وقت...

الوقت عنيت أن نعيد الآيات التي شردت الأذهان عنها.

خامساً: نتجارب مع القراءة:

نقرأ خطاب مباشر من الله عز وجل لجميع البشر: لي، ولك، ولغيرنا... إلخ.

الخطاب يشمل ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة، ووعداً ووعيداً، وأوامر ونواهي.

فعلينا أن نتجارب مع الخطاب القرآني بالرد على أسئلته، وتنفيذ أوامره

بالتسبيح أو الحمد أو الاستغفار، والسجود عند مواضع السجود... والتأمين على

دعاء، والاستعاذة من النار، وسؤال الجنة، ولقد كان هذا من هدي رسول الله

ﷺ، وصحابته الكرام...

سادساً: أن نجعل المعنى هو المقصود:

لبعض منا عندما يشرع في تدبر القرآن، فيقف متنعناً عند كل لفظ فيه ما يجعل لتدبر عملية شاقة عليه، وما يلبث إلا أن يملّ فيعود أدراجه إلى الطريقة التقليدية في القراءة دون فهم ولا تدبر.

فكيف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتدبر وسلاسة في نفس الوقت؟!

لطريقة السهلة لتحقيق هذين الأمرين معاً هو أن نأخذ المعنى الإجمالي للآية، وعندما نجد بعض الألفاظ التي لا نعرف معناها، فعلينا أن نتعرف على المعنى من السياق، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله ﷺ حين قال: «إن القرآن لم ينزل يُكذب بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه» (١).

(١) حسن، روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه.

وهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن بنداً سهلاً ومستمراً للجميع
ونجس معنى هذا عدم النظر في كتب التفسير ومعاني الكلمات...
وقلت آخر غير وقت القراءة حتى نسمح الآيات القرآنية أن تسال دوماً
سابقاً: ترديد الآية التي تؤثر في القلب:

رغبة من أهم الوسائل المعينة على سرعة الانتفاع بالقرآن.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]
فالقرآن من أهم وسائل زيادة الإيمان وذلك من خلال موانعه الطبيعية التي
تستثير المشاعر وتزججها، فيحدث بذلك التجارب بين الفكر والعاطفة.
... فعم قد تكون لحظات التجارب والانفعال فليدة في البداية، ولكن
بالاستمرار على قراءة القرآن من خلال استصحاب الوسائل السابقة متأنى - مع
تلك اللحظات، فإذا ما جاءت علينا أن نحسن التعامل معها، ومعمل على
دخول أكبر قدر من نور الإيمان إلى القلب في هذه اللحظات، وذلك من خلال
ترديد الآية التي أثرت فينا، وعليها ألا نمل من ذلك طالما وجد التجارب، وهذا ما
كان يفعله الصحابة والسلف رضوان الله عليهم.

ثانياً: تعلم الآيات والعمل بها:

فكما أننا نخصص وقتاً يومياً لتلاوة القرآن، علينا كذلك أن نخصص وقتاً آخر
بين الحين والحين، فتعلم فيه عشر آيات من القرآن ثم يجتهد في حفظها والعمل بما
دلت عليه من خلق وسلوك، أو ما اشتملت عليه من أوامر ونواه، ولا تنتقل إلى
آيات أخرى إلا بعد التأكد من ممارسة العمل بما في تلك الآيات، وهذا ما كان
يفعله الصحابة رضوان الله عليهم.

يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن (١) .
 كيفية علاج الإعجاب بالنفس من خلال القرآن :

مع كون القرآن شفاء لكل ما يعاني منه الإنسان من أمراض، إلا أن له تأثيره الخاص في علاج مرض الإعجاب بالنفس وتضييق الذات .

فعندما يتنوع القارئ الآيات التي تتعلق بإزالة أسباب العجب ومظاهره، ويقف عندها ويتفكر فيها، فإن مدلولاتها ومعانيها تنتقل إلى منطقة اللا شعور داخل العقل، وتشكل جزءاً رئيسياً من يقينه مما يؤدي إلى تغيير حقيقى فى تصوراتهِ عن ربه، وعن نفسه، وعن الكون المحيط به لينطلق السلوك بعد ذلك منسجماً مع هذا اليقين .

وهناك موضوعات معينة تم طرحها فى الصفحات السابقة، علينا أن نقتصر هنا واحدة تلو الأخرى فى رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، والتي تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهى بسورة الناس، ولا يتم الانتقال من موضوع إلى آخر إلا بعد أن يشعر المرء بأخذه كفايته منه وعدم وجود جديد يضيفه، وهذا يختلف من شخص لآخر من حيث كم القراءة، المهم هو النتيجة التى نريد أن نصل إليها من تمكّن المعنى المراد الوصول إليه من عقولنا وقلوبنا وربطه بواقعتنا وأحداث حياتنا .

وهذه الموضوعات هى :

- ١ - التعرف على الله القيوم : وقد سبق الإشارة إليه وإلى أهميته فى العلاج - بفضل الله ومنته - فى الفصل الأول من هذا الباب، فعلىنا أن نبحث فى القرآن عن الآيات التى تتحدث عن معنى القيومية وأنواعها وصورها وعبودية التوكل والاستعانة بالله المترتبة عليها .

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - المقدمة - ١/٤ - مكتبة العبيكان - الرياض .

حفظهم صلتهم والحمد لله رب العالمين
من صور القيومية: قيام الله عز وجل على خلق الإنسان صوراً متوراً ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا

إِنسَانَ مِنْ صَلْصَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَالْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
بَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿[المؤمنون: ١٢ - ١٤].

ومنها قيامه سبحانه على مقابلاتنا ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ فَرْقَانٍ فَانْتَرَقْنَا مِنَ الْغَمَامِ مَاءً

مُسْتَقِيمًا فَهَوَّاهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿[الحجر: ٢٢].
ومنها قيامه على حفظ السماء مرفوعة وبغير عمد ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَتَسَكَّرُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ﴿[فاطر: ٤١].
ومنها أمثلة قيامه بحفظ أوليائه ورعايتهم كما حدث لأهل الكهف ﴿وَرَقَّبْنَاهُمْ

فَاتَّيَبُوا وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُتِبَ لَهُمْ بِاسْطِ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴿[الكهف: ١٨].
٢ - التعرف على الله المنعم: ومعرفة حقه علينا من شكر لنعمه ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ

مِنْ بَطْنِ أُمِّهِانِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿[النحل: ٧٨].
فكل نعمة أنعم الله بها علينا تستوجب الشكر ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ

لِيُخَصِّنَكُمْ مِنَ بَاسِكُمْ فَبَلَّ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿[الأنبياء: ٨٠].
فعلينا بالتعرف على نعم الله التي اختلفنا بها من خلال آيات القرآن، كنعم

الإيجاد من العدم ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ﴿[الملك: ٢٣].
ونعم العافية، ونعم الحفظ، ونعم التسخير ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴿[الحاثية: ١٣].

ونعم الأمن والسترة ونعم التوفيق والشجاعة والهداية ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا وَخَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مُّبْدًى﴾ [النور: ٦١].

ومن جوائز النعم كذلك: نعم الاجتهاد وسبق الفضل ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

... هذا الجانب الأخير له دور كبير في العلاج لأنه سيُشعرنا بعظيم فضل الله علينا بلا أي سبب من سبب المثل: عندما نقرأ الآيات التي تتحدث عن فرعون وقومه وما فعلوه في بني إسرائيل نستشعر عظيم فضل ربنا علينا أن لم يخلقنا في هذا الوقت، ولم يجعلنا من آل فرعون، وهكذا...

٣ - عشو الله أو النار: فبحث في القرآن عن الآيات التي تخبرنا بأن عملنا وسعيها لا يستوجب دخول الجنة أو النجاة من النار، فإما عفو الله ومغفرته أو النار، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

فمن خلال تتبع هذا الموضوع والذي قبله «التعرف على الله المنعم» تترسخ لدينا حقيقة تقصيرنا في حق الله، وأنه لو طالبنا بحقه لهلكنا، مما يدفعنا إلى الاجتهاد في العمل مع رؤيته بعين النقص والخوف من عدم قبوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

٤ - جوانب الفقر إلى الله:

ما هي الجوانب التي نحتاج فيها إلى الله لتستقيم حياتنا، وما هي الجوانب التي يمكننا أن نستغنى فيها عن الله؟

بحث في القرآن عن إجابة لاهل من السؤلين لشرح حقيقة واسخه عداها: لا
من الامثلة لذلك:

الفسر إلى الله في دوام العافية ﴿قُلْ أَزَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحَمَمَ
الْقُلُوبَ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾ [الانعام: ٤٦].

الفسر إلى وجود الرزق ﴿أَمْ هَذَا الَّذِي يُرْزَقُكُمْ إِنْ أَنْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: ٢١].

فسر العصمة من الكفر ﴿وَاجْنَبِيَّ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

فسر العصمة من الفجور ﴿وَالْأَنْتَصِرُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ
بَنِيهِنَّ﴾ [يوسف: ٣٣].

٥ - حقيقة الإنسان: لبحث كل منا - من خلال القرآن - عن أصله وحقيقته،
وجوانب ضعفه وعجزه وجهله، وما هي حدود ملكه في هذا الكون كما سبق
بأنه.

كنوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠].

وقوله: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

وقوله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

[الهمان: ٣٤].

٦ - طبيعة النفس: علينا أن نبحث في القرآن عن طبيعة أنفسنا ومدى شحها
وطغيانها، وكيف نظلمها حين نتبع هواها، ونبحث كذلك عن كيفية جهادها،

ورسائل تزكيتها كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ

رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

٧ - كيف ربي الله رسله وأنبياءه على تمام العبودية له: وعدم رؤية أنفسهم إلا بعين الحذر والنقص، وكيف كانت التربية القرآنية للرسول ﷺ تركز على أنه عبد لا يملك من أمره شيئاً، مثله مثل سائر البشر ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا مَسْكَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

٨ - التعرف على الله الغني الحميد: فنستنبع الآيات التي تتحدث عن غنى الله عنا، وعن عبادتنا، وأن صلاحنا لمصلحتنا ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْتُمْ لَا تُفْسِدُوا أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

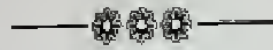
ونستنبع كذلك صور عبادة الكون لله، ليملا الحياء أنفسنا بما نقدمه من طاعات قليلة.

كقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

٩ - علاج القرآن لحالات الإعجاب بالنفس والاعتزاز بها، والتكبر على الآخرين، من خلال تتبع نماذج من وقعوا في براثن هذه الأمراض، وكيف تعاملت آيات معهم كبنى إسرائيل الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، ومع ذلك فقد دم لهم القرآن وصفة العلاج التي تخلصهم مما هم فيه من تكبرهم بنعمه عليهم بقوله: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

الفصل السابع

التعاهد والتربية ودورهما في علاج العُجب

- معنى التربية.
- تربية الأبوين
- صور التربية.
- لأبنائهم.
- التربية الذاتية.
- التربية مع الآخرين.

التعاهد والتربية

بمعنى التربية :

من معاني التربية أنها « تحويل النظريات إلى سلوك » وهذا بلا شك لن يتحقق إلا من خلال دوام التربية ، وحسن المتابعة ..

فكل ما قيل في الصفحات السابقة وغيرها سيظل حبراً على ورق ما لم تتم ترجمته إلى سلوك عملي من خلال التعاهد والتربية .

يقول الدكتور جودت سعيد : الأمر لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى تحويل الفكرة إلى إيمان يتدخل في سلوك الإنسان ، لوجود الفكرة بشكل أولى لا يستلزم إيمان الناس بها إيماناً يظهر سلوكهم ، ويدخل في لا شعورهم (١) .

إذن فالإقناع بمثل ما في هذه الصفحات من أفكار لا يكفي ، بل لابد من التربية عليه .

صور التربية :

وصور التربية التي يمكننا ممارستها هي :

أولاً : التربية الذاتية .

ثانياً : تربية الأهلين لأبنائهما .

ثالثاً : التربية مع الآخرين .

(١) كن كابن آدم لجودت سعيد - دار القلم - دمشق .

أولاً، التربية الذاتية

تربية الفرد لنفسه وتعاونها أولاً بأول أمر لا بد منه، لمن يريد دوام الاستقامة على أمر الله، ولا يكفي من الواحد منا عدم رضاه عن واقعه، أو اختناعه بأهمية تغيير ما بنفسه من تضخم للذات وشعور بالتميز على الآخرين وفقط، بل لا بد من العمل الدؤوب لتغيير ذلك الواقع.

المسئولية فردية:

إن المسئولية أمام الله فردية، وسيدخل كل منا القبر وحده، وسيسأله فيه الملكان وحده، وسيُبعث وحده، وسيحاسب أمام الله وحده ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥].

فما قيمة ما يقوم به العبد إن لم يكن له دور في صلاحه وتقواه وقربه من الله؟
ما قيمة أن نكون سبباً في دخول الناس الجنة، ويكون مصيرنا النار والعياذ بالله؟!

إن هذا ليس معناه الانعزال عن الناس، وترك خدمتهم وإصلاح شأنهم، ولكنه جرس إنذار لنا جميعاً أن لا ننسى أنفسنا، فكما قال ﷺ: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها»^(١).

ويقول الرافعي: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك، وتترك القروض في قلبك^(٢).

ولكي لا يحدث هذا؛ لا بد من أن يكون لنا جميعاً جهد خاص مع أنفسنا، مهما كانت مشاغلنا، وإلا وقعنا فيما حذر منه رسول الله ﷺ في الحديث السابق ذكره.

(١) صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير، وأورده الألباني في صحيح الجامع، ح (٥٨٣٧).

(٢) روى القلم للرافعي ٤٢/٢.

مقدمة البداية:

قد يقول قائل: إنني مقتنع بكل ما قيل في الصفحات السابقة، وأرى في نفس
مقايير التضخم وأتنبئ التخلص منها، لكني لا أجد حجة لذلك، لماذا أرى
هذا هو حالنا جميعاً - إلا من رحم الله - ولا بدليل أمامنا إلا بالاستعانة بشواهد
من عز وجل ليمدنا بمدد من عنده يعيننا به على أنفسنا، ولعلنا جميعاً أنه على
قدر حجم الإناء الفارغ الذي سنطلب من الله ملأه سيكون المدد منه سبحانه،
فالإمداد بحسب الاستعداد.

فلنلج ونلج عليه سبحانه بأن يتولانا برحمته، ويلحقنا بالصالحين، ويعيننا على
عرفته، ومعرفة أنفسنا، وأن يجعل كلاً منا عند نفسه صغيراً، وأن يثري نفوسنا
بقوله...

ومع هذا الإلحاح الدائم والمستمر على الله عز وجل، فإن هناك بعض الأعمال
أرى من شأنها - إذا ما أحسننا التعامل معها - أن تؤثّر القوة الدافعة، والطاقة
اللازمة لاستشارة الهمة والعزيمة للقيام بتنفيذ الوسائل السابقة...

من هذه الأعمال:

- الخوف من الله.
- معايشة القرآن.
- قيام الليل.
- الإنفاق في سبيل الله.
- القراءة في سير الصالحين.

الخوف من الله:

للخوف من الله دور عظيم في إيقاظ القلب من غفلته. قال تعالى: «من خاف
أدّج، ومن أدّج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة».

وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق.

إن الخوف من الله يعد بمثابة السياط التي تقع على القلب فتوقظه من رقدته، وتستثيره للانتباه، والتشجيع للسفر إلى الله، وبدونه فالقلب راقد، لا يستشعر أهمية شيء...

.. إنه أفضل وسيلة تؤهل القلب لحسن استقبال التوجيهات وتنفيذها، كما قال تعالى: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى: ١٠] وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى﴾ [النازعات: ٢٦].

وسائل استجلاب الخوف:

أهم وسائل استجلاب الخوف من الله وزيادته في القلب: كثرة ذكر الموت والتوقع الدائم لقدمه، قال ﷺ: «أكثرُوا ذكرَ هَٰذِمِ الدَّاتِ: الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه» (١).

ولقد اشتكت امرأة إلى عائشة - رضي الله عنها - قسوة قلبها. فقالت: أكثرى ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها.

ومن الوسائل المعينة للم تذكر الدائم للموت: زيارة المقابر، وتفسير الموتى، واتباع الجنائز، وكتابة الوصية، ودوام مطالعتها.

ومنها أيضاً: الاستماع إلى المواعظ والقراءة في كتب الرقائق.

معايشة القرآن:

مع كون القرآن دواءً ربانياً شافياً لكل أمراض القلوب، ووسيلة أكيدة لنزكية النفوس، إلا أن له كذلك قدرة عجيبة على استثارة المشاعر، وتوليد القوة الدافعة للقيام بالأعمال.

(١) حسن، أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيحه ح (١٢١١).

من هنا تشتد الحاجة إلى معايشة القرآن، والمداومة على قراءته، والانتفاع به، والدخول في دائرة تأثيره كما تم بيانه في الفصل السابق.
فلنكن دروساً مع القرآن ولنسلم له أزمستنا، ولنجعل في أعلى سلم أولوياتنا، واعتماداتنا.
قيام الليل:

قيام الليل هو مدرسة الإخلاص، ومزرعته التي تُبذر فيها بذوره، لتجني ثمارها بالنيار ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ ذَٰلِكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

.. فيه يتذكر كل منا أصله وعبوديته لربه.

وهو من أفضل الوسائل المولدة للطاقة والمثيرة للهمة...

.. إنه دواء يومي لا بد من تناوله وإلا ضعفت العزيمة وفترت الهمة.

ولكى تؤتي هذه الوسيلة ثمارها لا بد من معايشة القرآن في القيام، وتدبره، والتجاوب معه، وترديد كل آية تؤثر في القلب.

وفي السجود تكون المناجاة من ثناء على الله، وبث الشوق إليه، واستغفاره، واسترحامه.

.. نشكروا إليه أنفسنا، وعدم قدرتنا على التعامل معها...

.. تشهده بأننا لا غنى لنا عنه، ونلج عليه ألا يتركنا لأنفسنا ولو طرفة عين.

دوام الإنفاق في سبيل الله:

دوام الإنفاق في سبيل الله له دور كبير في تيسير التعامل مع النفس، فمن خلال يتم تطهيرها من الشح المحبولة عليه، فتسلس قيادتها ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

فلنستخدم هذا الدواء السهل، ولنندأ عليه كل يوم، ولنذكر في إخراج الصدقة حتى نحظى بدعوة الملكين، ونستفيد بها طوال اليوم. قال عليه السلام: «ما من يوم يُصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط متفقاً خلفاً» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» (١).

القراءة في سير الصالحين:

من الأمور التي تستثير الهمم وتولد الطاقة: معرفة أحوال الصالحين وكيف كان تعاملهم مع أنفسهم مع شدة خوفهم من ربهم.

فلتقرأ في سير هؤلاء الأخيار، ومن الكتب المرشحة لذلك:

الزهد للإمام أحمد بن حنبل، الزهد لابن المبارك، التواضع والحمول لابن أبي الدنيا، صفة الصقورة لابن الجوزي.

التربية الوقائية:

ومع اهتمام كل منا بنفسه، والحرص الدائم على تعاضدها، وإعطائها الدواء المناسب لعلاجها مما تعاني منه، فإن هناك أموراً ينبغي عملها كتربية وقائية. فكما قالوا: تخفيف المنابع أولى من بناء السدود.

فهذه التربية الوقائية: حماية المرء من نفسه وعدم تعريضها لما يشق عليه مجاهدتها فيه.

أما الوسائل المقترحة لهذه التربية فهي:

١ - علينا أن نبدأ بهذا العلم - علم التزكية وكيفية استصغار النفس - قبل أي علم آخر، ونطبق ما يدل عليه قدر استطاعتنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إيقاظ الإيمان في القلب هو نقطة البداية، ثم يأتي هذا العلم ليكون صنوه الذي

(١) متفق عليه عن أبي هريرة.

بصاحبه... ولتعلم جميعاً أن العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق، فمن أراد
العلم الحقيقي فليبدأ بهذا العلم الذي يُعرف العبد بربه فيخشاه، ويتقسه فيحذر
مياه، ثم يأتي العلم بأحكام الله بعد ذلك لمن شاء ليكون صاحبه عالماً ربانياً. قال
نذالي: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

٢ - عدم طلب المسئولية أو استشرافها، وكذلك عدم تقديم النفس للقيام
بعمل ما. كما قال ﷺ: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا
لقيتموهم فاصبروا» (١).

ففي الحديث ما يدل على عدم تمنى لقاء العدو لما فيه من الإعجاب والاتكال
على النفس، والثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يبين الاحتياط
والأخذ بالحزم (٢).

٣ - ومن صور التربية الوقائية: قول الأستاذ مصطفى السباعي - رحمه الله - :
إذا أنعم الله عليك بموهبة لست تراها في إخوانك فلا تفسدها بالاستطالة عليهم
بينك وبين نفسك، وبالتحدث عنها كثيراً بينك وبينهم، فإن نصف الذكاء مع
التواضع أحب إلى قلوب الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور (٣).

٤ - لنحرص على الساعات الأربع التي نصحبها بها نبي الله داود - عليه السلام
- بقوله: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات:

ساعة يناجي فيها ربه عز وجل.

وساعة يحاسب فيها نفسه.

وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه عن نفسه.

(١) متفق عليه.

(٢) عون المعبود في شرح متن أبي داود ٢١١/٧.

(٣) هكذا علمتني الحياة.

وساعة يخلو بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عمون على هذه الساعات وإجماع القلوب .

وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه، ويقبل على شأنه (١) .

هـ - من وصايا السلف: لا تخرج كل ما عندك . . . فقد كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده .

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إني لأدع كثيراً من الكلام مخافة المباهاة (٢) .

ثانياً، تربية الأبوين لأبنائهما

من صغور التربية: تربية الأبوين لأبنائهما على المعاني السابقة، فهما أهم مصدر
نعلم والتعلم بالنسبة إليهم.
فعلى قدر اهتمامات الأبوين تكون اهتمامات الأبناء.

وعلى قدر ما يظهر على الأبوين من سلوكيات يكون كذلك الأبناء.
وإن كنا لم نجد من يغرس فينا معاني العبودية لله، وربط أحداث الحياة به
سبحانه ونحن صغار، فلنحرص على عدم تكرار ذلك مع أبنائنا، ولنعمل على
تربيتهم على المعاني السابقة بأسلوب يتناسب مع سنهم.
ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الأبوان في تربيتهم لأبنائهما.

القرآن أولاً:

بمعنى أن تكون معاني القرآن وحدها هي التي تشكل البيئة التي يقرئ فيها
الأبن وينمو... لماذا؟

حتى تشكل تصوراتهم، ويقينه بطريقة صحيحة، فينسجم سلوكه بعد ذلك
مع هذه التصورات فيما يحبه الله ويرضاه.
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على تبليغ هذه الوصية
لبن بعدهم.

نأمل معي هذه الوصية لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - والتي يقول فيها:
جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم، ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من
البيت الذي يسمع (تقرأ) فيه سورة البقرة.

قال شعبية أحد رواة هذا الأثر: فحدثت به أبا التياح وكان عربياً فقال: نعم
أمرنا أن يجرّدوا القرآن. قلت له: ما جرّدوا القرآن؟ قال: لا يخلطوا به غيره (١).
وليس المقصد من ربط الأولاد بالقرآن وتفرغهم له في بداية نشأتهم أن يكون
الاهتمام بلفظه فقط، بل بلفظه ومعانيه، كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبَارَكًا لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩].

فالأهتمام باللفظ فقط لن يُكسب الفرد أية معانٍ، بل بالعكس سيرسم القرآن
في ذهنه على أنه ألفاظ لا معنى لها، ويعوّده القراءة بدون تفكير ولا تدبر.

إن بناء اليقين الصحيح عند أبنائنا لمن أهم صور التربية الصالحة لهم، وسيعود
نفعه - بحسب الله - عليهم وعلى أسرهم وأمتهم، والقرآن كفيل بذلك إذا ما
أعطينا معانيه جُلَّ اهتمامنا، وربطنا بينها وبين الواقع، وجعلنا تشجيعنا لأولادنا
مرتبطاً بمدى تعلمهم المعاني الإيمانية من القرآن وتطبيقها على أنفسهم... والخطوة
الأولى في ذلك أن نستحثهم على فهم ما يقرؤونه من القرآن كما يجتهدون في
فهم أي شيء آخر يقرؤونه.

ربط أحداث الحياة بالله:

ومع أهمية التركيز على القرآن لبناء اليقين الصحيح عند أبنائنا وتعريفهم بربهم
وبأنفسهم، علينا أن نربط أحداث الحياة التي تمر بنا بالله عز وجل.
فنربط النعم بالمنعم - سبحانه - ونعودهم على حمد الله بعد كل نعمة،
وسجود الشكر الفوري بعدها.

وأن نحو من قاموسهم كلمات: أنا، لي، عندي (مجردة) بل نُقرنها بالله عز
وجل وفضله.

مثل: بفضل الله لي كذا... بكرم الله عندي كذا... بتوفيق الله استطعت أن أفعل
كذا...

(١) فضائل القرآن للقرطبي ص ١٥١، ١٥٢.

وكذلك كيف يستخرجون نعم الله عليهم من خلال قراءتهم للقرآن،
ويستفيدون علينا من مجريات الحياة وأحداثها اليومية.

نعم الإنسان وعجزه ومدى احتياجه إلى الله عز وجل:

فثبت لهم هذه الحقيقة من خلال مواقف الحياة التي يتعرضون لها، وأننا
جميعاً بالله لا بانفسنا، ولا نستطيع أن نستغنى عنه سبحانه ولو بطريقة عين.

لأننا دار امتحان والمملك لله:

فندرسهم بأن الغنى ليس كرامة، والفقر ليس إهانة، بل كلاهما مواد امتحان،
نتحسب فيهما وعليتنا بالشكر مع العطاء، والصبر مع المنع، ليتربسخ لديهم بأن الغنى
ليس أفضل من الفقير بغناه، ولا الفقير أقل شأنًا من الغنى بفقره، فالكمل في
الامتحان، وعلينا كذلك تكرار حقيقة أن الملك كله لله، فلا يوجد لأحد على ظهر
الأرض ملك ذاتي ولو مثقال ذرة.

التواضع:

فنمارس معهم صور التواضع، ونحببهم في الجلوس مع المساكين والاكمل
معهم... ونعودهم على قبول الحق من أي إنسان، ونخفض الجناح للمؤمنين،
والقيام على خدمة الناس...

ربط المدح بتوفيق الله:

للتشجيع دور كبير في بناء الشخصية القوية كما سيأتى بيانه، ومع ذلك فعلى
أن نربط عبارات التشجيع بتوفيق الله وفضله، ولا نُسرف في مدحهم حتى لا
نشعرهم بالاستعلاء على غيرهم، وعند وجود مواهب خاصة لدى بعضهم علينا
أن نعوده على المبالغة في الشكر والتواضع لله عز وجل، وعدم الاستطالة بهذه
المواهب على أصدقائه...

وضع هذا كله علينا أن نقدم لهم شخصية الرسول ﷺ كقدوة ونموذج تمثلت فيه هذه المعاني مما يزيدهم حياءً له .

فلو أخذت منا هذه الجوانب الإيمانية التربوية الاهتمام الكافي، فسنكون - بفضل الله - قد قدمنا لأبنائنا أفضل هدية وأجل تربية، ولم لا ونحن بذلك نربيهم على العبودية لله عز وجل، والتعلق به سبحانه، والإخلاص له وحده .

ثالثاً: التربية مع الآخرين

من فيه إقبالاً وإدباراً، وهمة وفشوراً، ففي وقت نشاطه وهمة
كل شيء في تقصير وقت، وفي وقت فشوره وإدباره نراه متشافلاً عن
الأعمال التي كان يقوم بها قبل ذلك بسهولة ويسر.
من هذه الفتن الحاجة إلى وسيلة تنهض بالهمة، وتعين الواحد منا دوماً على
القيام بالأعمال المطلوبة السابقة.

من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التسبب من طبع الإنسان، ولكم سمعنا
وتنزه من مفسدات ونوجعها، كان لها أبلغ الأثر في نفوسنا، وعزمتنا وقتها على
مواصلة ممارستها من أعمال، وبحرور الوقت ضعفت الهمة، ونسى التوجيه..
فلا يعمل إلا في هذه العجبات ونحن نسير في طريق إزالة أصنامنا!

على المؤمن هو حسن تطبيق قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِقُوَّةٍ وَالنَّفْسُ يَؤِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
نَغَلَتْ الْأَعْيُنُ عَنْ ذِكْرِنَا وَأَقْبَعَ بَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قَرْعًا﴾ [الكهف: ٢٨].

فالآية المباركة تدلنا على أهمية حبس النفس في طاعة الله من خلال الوجود في
بيئة صالحة، وصحبة صالحة يهتم فيها الزملاء ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾.

لا بد إذن لكل من يريد الاستمرار في جهاد نفسه، أن يتواجد في محضن تربوي
وصحبة صالحة، يتربى فيها على المعاني السابقة وغيرها.

التربية هي عمل الرسل وأتباعهم:

والقضية تغيب ما بالنفس ووضعها في قالبها الصحيح لمن أهم الأمور التي
ينبغي أن يبذل فيها الجهد، وهي لن تتم بالمحاضرات والكتب فقط، ولكن بدوام

لتوجيه وتعاونه والتربية لذلك نجد أن من أهم مهام الرسل تركية نفوس أتباعهم
في هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة [الجمعة: ٢].

... وهذا ما فعله رسولنا الحبيب ﷺ، فلم يكن يكتفى بتعليم أصحابه بل
بتربيتهم وتعاينهم كذلك... انظر إليه ﷺ وكيف كان غضبه من أبي ذر عندما
غير يزلأ بسواده، وتأمل كيف كان قدوة لأصحابه في النواضع... فقد سُئِلت
السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان
يرقع الثوب، ويخفف الثعل، وتحذر هذا^(١).

وفي غزوة أحد أنه ﷺ رأى أبو دجانة يتخير بين الصفيين، فقال: «إنها مشية
ببعضها الله إلا في مثل هذا الموضع»^(٢).

مواقف تربوية:

وجاء من بعده ﷺ الصحابة رضوان الله عليهم، وقد شربوا مشربه، وتعلموا
طريقته، فقد عاشوا في ذلك الجو التربوي القوي، واستنشقوا هواءه، فكان كل
واحد منهم يحرس على أخيه ويفعل ما فيه فلاحه، انظر إلى عمر بن الخطاب
ومدى خوفه الشديد على خالد بن الوليد وفتوحاته المستمرة وافتتان الناس به،
فكان قرار عزله من إمارة الجيش حرصا عليه.

وامتدحه تميم الداري أن يقص على الناس قأبي، وقال له: إنه الذبح.

ولقد أتى أبو أمامة على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو
ربه، فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك^(٣).

وهذا ابن المبارك يسأله بعض إخوانه ذات ليلة وكانوا على ثغر من ثغور القتال

(١) أخرجه الإمام أحمد في الزهد.

(٢) صحيح الترمذي / ٣٠١.

(٣) الزهد لابن المبارك / ٤٠.

ينذكرون في مسائل العلم: أترى يا أبا عبد الرحمن أن في أعمال البر ما هو أرحى لله تعالى مما نحن فيه؟ قال: نعم.. رجل يسعى على عياله، قام من جوف الليل، ينشد حال صبيته، ويطلعن إلى راحتهم وأعطيتهم.

بقول البوطي تعليقاً على هذا الخبر: ولا يخامرني شك في أن ابن المبارك إنما قال هذا، كي لا تزهر بالسائل نفسه بما هو فيه من الرباط على الشجر مع العكوف على العلم، فيرى أنه قد أتى بذلك ما لم يعطه أحد غيره^(١).

فلا بد إذن لمن ينشد الصلاح لنفسه أن يحيطها بجو تربوي من خلال صحة صالحة من النصحاء الذين يرجهونه وينصحونه ويتعاهدونه.

دور المحاضن التربوية في العلاج:

كما سبق يتبين لنا أهمية الجو والمحضن التربوي للفرد ليتم فيه تربيته وتكوينه تكويناً متكاملاً.

... فيتمرن من خلالها على التواضع، واستصغار النفس، واستقلال ما يقدمه من أعمال.

وفيها يتعلم كيف يغلّق الأبواب أمام إلحاح نفسه عليه كي يحمدها أو يستعظمها.

ومن خلالها يتعلم كيفية الانتفاع بالقرآن، واستخدامه كعلاج لتضخم الذات.

وفي فترة التكوين يكون الاهتمام الشديد بالتربية الإيمانية مع التزكية جنباً إلى جنب، وهذا يستلزم الهدوء وإعطاء هذه الفترة الفرصة الكافية ليكون النتاج صالحاً

﴿كَزَرَ عَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾ [الفتح: ٢٩].

فلا تصدّر أو تقدم للأمام قبل الأوان، كما قال الشافعي: إذا تصدر الفتى فاته علم كثير.

(١) شخصيات استوقفتني للبوطي - دار القلم - دمشق.

وجود الأكفاء وتوظيف الإمكانيات :

وفي المحاضن التربوية يجد المرء حوله من هم أحسن منه كفاءة وعلماء، فلا يرى نفسه صاحب الموهبة المفذة، وأنه لم تلد النساء مثله .
وفيها يكون الزاد الإيماني الذي يولد الرغبة ويستثير الهمة للقيام بتنفيذ وسائل التزكية، واستصغار النفس .

ومن خلالها يُضبط الفهم الصحيح، فيُعطى كل ذي حق حقه، ويتعلم كيف يرتب أولوياته، فلا يكفي للعاقل أن يعلم الخير من الشر، بل لابد أن يتعلم خير الخيرين وشر الشريرين^(١) .

وفي المحاضن التربوية: يتم توظيف الإمكانيات لخدمة الدين مع مراعاة عدم التسبب في تضخيم أحد عند نفسه، وذلك من خلال عدم تعريض الأشخاص للأضواء قبل أن يتم تكوينهم تكويناً متكاملًا يركز على الإيمان العميق الذي يحیی القلوب، وكذلك تركية النفوس وتربيتها على لزوم الصدق والإخلاص، ورؤية فضل الله في كل خير نفعله .

... ومن خلالها تتبدل المواقع كل فترة ليتعود الفرد على العطاء دون نظر لمنصب أو مكانة كما قال ﷺ : «... طوبى لعبداً أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة...»^(٢) .

فلنتحدث عن تلك الصحبة الصالحة والمحاضن التربوية لتكون نعم العون على إخلاص العمل لله عز وجل .

(١) مجموع الفتاوى ٢٠ / ٥٤ .

(٢) رواه البخاري .

الفصل الثامن

شبهات يجب أن تزال

- الشقة بالنفس.
- العـزلة.
- التشجيع والتقدير.
- قول يوسف عليه السلام.

شبهات يجب أن تزال

هناك بعض الأمور التي قد تلتبس علينا فتشعر بالتناقض بينها وبين مفهوم استصغار النفس وإزالة صور الكبر وتضخم الذات .
ومن أهمها :

- ١- مفهوم الثقة بالنفس، وتعارضه مع ضرورة استصغارها .
- ٢- عبارات التشجيع والتقدير وتعارضها مع خطورة المدح .
- ٣- القيام على خدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي على النفس .
- ٤- كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام .

١- مفهوم الثقة بالنفس وتعارضه مع ضرورة استصغارها

مما ينبغي أن يعتقده المسلم أنه لا يوجد مُلْك حقيقي لأحد في هذا الكون إلا الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٠٧] .

فكل شيء تراه ملك له سبحانه، ولا يملك من سواه أي شيء ولو حتى مثقال ذرة ﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبا: ٢٢] .

ولقد أعطى الله عز وجل لكل عبد من عباده بعض الإمكانيات ليستخدمها في بشوار حياته الدنيوية، ينتفع بها، ويمتحن فيها . فأعطى البعض صحة، ذكاء، قوة في العضلات وهكذا . . . وأعطي الآخر مالا، أولادا، سرعة الحفظ والاستيعاب .

هذه الإمكانيات والأسباب لا توجد لها قدرة ذاتية تكفل لها القيام بالعمل الذي يله منها صاحبها .

بمعنى أن الماء سبب للإرواء، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أمدّه الله بالقدرة على التدوير، والدواء لا يسبب الشفاء إلا إذا أتمته الفاعلية من الله عز وجل . .

والساق وما تحويه من عضلات وأعصاب وعظام لا تستطيع حمل الجسم والسير به بدون المدد الإلهي الآن.

وماء زمزم فيه إمكانية الشفاء.. هذه الإمكانيات تحتاج إلى تفعيل من الله عز وجل لتتم.. وهكذا في كل ما معنا من إمكانيات وأسباب.. لا قيمة لها بدون المدد الإلهي.. فالنار التي هي سبب للإحراق هي النار التي سُلِّت تلك الخاصية عندما ألقى فيها إبراهيم عليه السلام، بل إنها مدت بفاعلية أخرى عكس فاعليتها الطبيعية المألوفة ﴿فَلَمَّا بَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

المفهوم الصحيح للثقة بالنفس:

فإن كان المقصد من مفهوم الثقة بالنفس هو الثقة بوجود الإمكانيات والأسباب التي حبانا الله إياها فهي ثقة محمودة، وينبغي أن يتربى عليها الفرد ليصبح قوى الشخصية، أما عدم تعرفه على ما معه من إمكانيات ومن ثم عدم ثقته في وجودها، فإن ذلك من شأنه أن ينشأ فرداً مهزوز الشخصية لا يقدر على اتخاذ قرار..

.. ومثال ذلك لو أن شاباً من الشباب أراد الخروج في نزهة مع أصدقائه، فجهزت له أمه حقيبة فيها طعام وشراب وأدوية.. وكل ما يحتاجه في نزهته.. هذا الشاب أخذ الحقيبة ولم يحاول التعرف على ما فيها، وعندما اقترب موعد الغداء شعر بالاضطراب، فكل أصدقائه أخرجوا ما معهم من طعام وهو يظن أنه ليس معه طعام، وزاد حرجه وضيقه عندما بدأوا في الأكل والجميع يريد إعطائه مما معهم.. هذه الحالة التي وصل إليها ما كانت لتحدث لو أنه تعرف على ما في حقيبته، وفي نفس الوقت فقد يأتيه أحد أصدقائه بعد أن يرى عليه أمارات الحياء والحرج ويطلب منه أن يفتش في حقيبته لعله يجد شيئاً.. وبالفعل يجد الطعام لتزول علامات الاضطراب والضيق وتستبدل بالفرح والسرور.

إذن فكل ما عمله صديقه هو مساعدته في التعرف على ما معه من طعام.

فالثقة المحمودة بالنفس هي الثقة بما معنا من إمكانيات حبانا الله إياها، فشخص

حياة الله ذكاء لكنه يشك في وجوده لديه .. هذا الشخص بلا شك لن يحاول استخدام هذا الذكاء ..

.. وآخر أعطاه الله قوة في العضلات، أو قدرة على التحمل، أو موهبة من اللواهب .. هذه الأشياء لن يستخدمها صاحبها إلا إذا أيقن بوجودها، وهذا يحتاج إلى من يبنى له ثقته بنفسه، أي ثقته بما حياه الله .

ماذا فعل ذو القرنين ؟

الثقة بالإمكانات التي حباها الله إياها محمودة ومطلوبة لبناء الشخصية القوية، التي تحسن استخدام ما معها، كما فعل ذو القرنين عندما طلب منه قوم من الأقوام القيام ببناء سد بفصل بينهم وبين يأجوج ومأجوج ووعدوه بأجر كبير نظير ذلك .. لم يقم ذو القرنين ببناء السد بمفرده، بل استشار عزائهم وأرشدهم إلى ما معهم من إمكانات، فكانوا نعم العون في بناء هذا السد ﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ أَتَوْنِي زَلْزِلًا وَالْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ [الكهف: ٩٤-٩٦].

.. ومع هذه الثقة بما معنا من إمكانات علينا أن نربط فاعليتها بالله عز وجل، فالذكاء مرهون بالمدد الإلهي المستمر، والذاكرة القوية كذلك ..

فالله هو الذي ينطقنا من خلال اللسان، والأحبال الصوتية، ولو شاء ما أنطقنا مع وجود هذه الأسباب، والله هو الشافي والدواء وسيلة لذلك .. ولا قيمة لهذا الدواء بدون الله عز وجل وهكذا ..

الغرور :

أما الثقة بالنفس المذمومة فهي الثقة بما عند الفرد من إمكانات ونسبة فاعليتها

لعمري لا يمكن الله... فهو يرى نفسه أنه قوي بمعضلاته يستطيع مصارعة أي فرد في أي وقت، أو أنه ذكي يستطيع حل أي مسألة رياضية في أقل وقت.. أو أن منافوس ماهر يستطيع الحصول على أحسن المروض ولا ينسب ذلك لله، ويعتمد على قدرته الذاتية على تفعيل إمكاناته متى شاء.. وهذا هو الغرور.

يوذاً الغرور لغة هو الخداع، والشخص الغرور هو الذي يتخذ بما معه من إمكانات ويسببها لنفسه ولا ينسبها لله عز وجل تماماً كما فعل صاحب الجنيتين ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنِّي مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٥، ٣٦].

وعندما رآه صاحبه وقد تلبس به الغرور قال له ناصحاً: ﴿كَأَكْفُرَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٧-٣٩].

— إنه بهذه العبارات ذكره باصطفاً وحقيقته، فابن التراب ماذا يملك؟! ومن أين جاء بالمال؟! فبهذه الجئات ملك الله، وهو الذي حباه إياها ولو شاء لمنعها عنه ﴿فَقَسِيَّ رَبِّي أَن يَرْتِنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١) وَأَحِيطْ بِشَمْرِهِ فَاصْبِحْ يَلْقَابُ كَفَبٍ عَلَىٰ مَا أَتَقَىٰ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرْوَتِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٠-٤٢].

إذن فالثقة بالنفس بمفهومها الصحيح مطلوبة ولا تتنافى مع ضرورة استتصار النفس بالمفهوم الذي تم بيانه في صفحات هذا الكتاب، بل إنها تتوافق وتتناغم معه.

٢- عبارات التشجيع وتعارضها مع خطورة المدح

من وسائل بناء الثقة بالنفس عند أي إنسان — وبخاصة الأطفال — استخدام عبارات التشجيع والثناء والمكافآت عند النجاح في القيام بالأعمال، وهو ما يسميه علماء التربية: التعزيز الإيجابي..

وهذا بلا شك له دور كبير في إكساب الفرد ثقة بنفسه، وفي الوقت نفسه له مخاطر كبيرة تغرب على التأثير السلبي للمدح في نفس متلقيه، فكيف يتم التوفيق بين الأمرين؟!

عندما تكون عبارات التشجيع والثناء موجبة للشخص دون ربطها بالله عز وجل وبثويقه ومدده، فهنا تكون الخطورة البالغة التي تضخم الذات وتبني العنم.

أما إذا ما استخدمت تلك العبارات في وقتها المناسب مع ربطها بالله عز وجل، والمبالغة في ذلك، وأنه لولا الله ما تم النجاح في هذا الأمر، والمطالبة بحمد الله وشكره على هذا التوفيق، عند ذلك تكون هذه العبارات قد أدت غرضها في بناء الثقة، دون أن تتسبب في ذبح المدح مع الوضع في الاعتبار أنها تستخدم في وقت الحاجة والضرورة فقط لتعريف الشخص بإمكاناته وبناء ثقته بها.

٣- القيام بخدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي على النفس

قد يقول قائل: إذا كانت الأضواء والاحتكاك بالناس، لها دور كبير في تضخيم الذات والشعور بالاستعلاء على الآخرين، فمن الأولى ترك العمل للإسلام، والإنعزال عن الناس.

والسؤال هنا: إذا فعلت ذلك فهل تأمين على نفسك من عدم دخول العُجب إليك بعزلتك هذه؟!

إن العُجب داء خبيث له مداخله المتعددة - كما مر علينا - وقد يستولي على الإنسان من خلال ما يتاح أمامه من أفكار ترد على العقل، أو أفعال تقوم بها الجوارح، فهل المعتزل في بيته سيظل ساكناً في مكانه لا يفكر في شيء، ولا يفعل شيئاً؟!

إن الحل ليس في العزلة.. فلو ذهب أحدنا إلى كهف مظلم لا يراه فيه أحد من الناس، ولا يتعامل معه أحد، فهو بذلك لن ينجو من الإعجاب بنفسه..

2. مذعرة : فالحل إذن في مقارسة هذا الداء، وتجهيف منابره أولاً بأول، بمسئ أن من

يستطيع أن يفلح الباب أمام العُجب إلا من داخلنا وليس من خارجنا..

هذه واحدة، والثانية أن مخالطة الناس تكشف للفرد الكثير من عيوبه، وتسببه

إلى أشياء لم تكن تخطر له على بال.

ولكن هذه إغالة - كما مر علينا - ينبغي أن تكون في الخير لا في الشر.

والإسلام:

النقطة الثالثة أننا لسنا مخيرين في ترك الناس، فوضع الأمة الإسلامية في هذا العصر، وما حدث لها من تفكك وتشردم، واستعلاء أعدائها عليها، وتحكيم فيها.. هذا كله يستوجب العمل للإسلام، ومخالطة الناس ودعوتهم إلى شئ، ومساعدتهم في تغيير ما بأنفسهم ليغير الله ما بنا وبهم، ويصرف عنا عذابه الذي حاق بنا..

... تخيل أننا جميعاً قد تركنا الناس، وانصرف كل منا إلى شأنه الخاص؟!

من يا ترى سيشف أمام المخطط الصهيوني الرامي إلى محو شخصية المسلمين وهويتهم والقضاء عليهم؟!

من سيشف أمام العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة؟!

من سيواجه حملات التبشير الصليبي التي تتوالى على المسلمين في أفريقيا وآسيا، ونجحت بالفعل في تنصير العديد منهم...

من للغافلين.. من للشاردين من المسلمين هنا وهناك؟!

ضرورة التوازن :

من هنا يتضح لنا أن عملنا للإسلام لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا مع أنفسنا، كما أن عملنا مع أنفسنا لا ينبغي أن يكون على حساب عملنا للإسلام.

ويؤكد على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنذَرُونَا أَلَّا بِأُنْزِلَ عَلَيْنَا لَحْمٌ أَشْجٍ﴾ [البقرة: ٤٤].

فيقول: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع، ونبيههم على خطيئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له... فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يستطاع أحدهما بترك الآخر، على أصح قولى العلماء من السلف والخلف (١).

لتكن لك عينا:

لا بد إذن أن يكون لكل منا عينا وهو يسير في هذه الحياة، عين يتحرك بها وسط الناس يدعوهم ويوجههم لفعل الخير، وعين يراقب بها نفسه، ويتعاهدها بما يصلحها.

٤ - كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام

- هناك آيات وأحاديث عديدة تنهى المسلم عن تزكية نفسه، وتطالبه بعدم سؤال الإمامة أو الحرص عليها لما في ذلك من فتنة عظيمة ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [التجم: ٣٢].

عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بنى عسى، فقال أحدهما: أمرونا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نؤلى هذا العمل أحدا سألنا أو أحدا حرص عليه (٢).

حب النفس للرئاسة:

إن حب الرئاسة أمر كامن في النفس، فمن خلالها تحقق أسمى شهواتها في التميز والعلو على الآخرين، وهي آخر ما يخرج من القلوب. كما قال أحد الصالحين: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة.

(١) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.

(٢) منفق عليه

ومن أراد أن يدرك مدى حبه النفس للرئاسة وتلذذها بها، فلينظر إلى حاله عندما يطلب منه ترك موقعه أو المسؤولية المناطة به والعودة للخلف... ليتخيل حجم الغصة والمرارة التي يعاني منها في مثل هذا الموقف، تماماً كحال الرضيع الذي يستلذ بالرضاعة، ويغتم بالقطام، كما قال عليه السلام: «إنكم ستجرحون على الإمارة، ستكون ندامة يوم القيامة، فعميت المرزعة وبست الفاطمة» (١).

خطورة مدح النفس:

فإن كانت الرئاسة لها هذه المخاطر، فتزكية المرء لنفسه وتقديسها أمام الآخرين للقيام بعمل ما، لها أيضاً مخاطر عظيمة، ولم لا وفيها نوع من أنواع الوثوق بالنفس والاعتماد عليها، وهذا منهي عنه - كما مر علينا -، فثقة المرء المحصورة بنفسه مبعثها ثقة بما حباه الله من إمكانيات تتوقف فاعليتها على المدد الإلهي المتواصل... معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يدعى أن له قدرات ذاتية نستطيع فعل الشيء الذي يريده في الوقت الذي يريده، فالامر ليس بيده، بل بيد الله عز وجل.

﴿وَلَا تَقُولْ لِبَشَرٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

- فعمل مع أحدنا تفويض من الله عز وجل بأنه يستطيع فعل ما يقدم نفسه له؟

﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٩].

- ومن مخاطر تقديس النفس أنها تعكس استعظام صاحبها لها، ورؤيتها بعين الاستعلاء والأفضلية على غيرها، مما يعرض صاحبها لمقت الله، وحرمان الشوفيق في هذا العمل الذي أراد القيام به.

يوسف عليه السلام وطلبه المسؤولية:

فإن قلت: ولكن يوسف عليه السلام طلب المسؤولية لنفسه... فكيف يمكن التوفيق بين النهي عن تزكية النفس وما فعله يوسف عليه السلام - بقوله:

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥].

(١) صحيح البخاري.

المتأمل لما حدث مع يوسف - عليه السلام - بعد تأويله لرؤيا الملك، نجد أن تلك مصر قد أعجب به ربما عنده من إمكانيات... هذا الإعجاب دفعه لاختياره لأن يكون بحاراه ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْ بِهٖ اَسْتَخْلَصُهٗ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِيْنٌ﴾ [يوسف: ٥٤].

إذن فيوسف - عليه السلام - قد سلطت عليه الأضواء، وأصبح من الخواص عند الملك، ومن ثم دخل دائرة التكليف... هنا اختار لنفسه المجال الذي يظن أنه قد يحسن فيه بتوفيق من الله، ولم لا وهو العبد المعترف دومًا بفضل الله عليه فيما حباه من إمكانيات.

... ألم يقل لصاحبي السجن عندما طلبها منه تفسير أحلامها ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧]. فإذا كان المرء في نفس الحالة التي كان فيها يوسف عليه السلام ولا مناص له من التكليف، فلا بأس أن يختار لنفسه المجال الذي يرى أن إمكانياته التي حباه الله إياها تؤمّله للقيام به، مع يقينه بتوقف ذلك كله على عون الله ومده المستمر له...

ضوابط تقديم النفس:

ومع ذلك، فهناك ضوابط ينبغي مراعاتها إذا ما اضطر شخص إلى تقديم نفسه وقد ذكرها د. عادل الشويخ - رحمه الله - في كتابه تقويم الذات، ونجملها في هذه النقاط:

١- الأصل هو عدم طلب المسؤولية أو الإمارة أو عمل بعينه، والاستثناء هو طلبها لمصلحة راجحة لا ظنية، مثل الذي ينقن لغة من اللغات، ولا يعرف بذلك أحدًا من حوله، فله أن يعرفهم بذلك، ويقدم نفسه لهم إذا ما وجدهم يبحثون عن من يترجم لهم مقالة بهذه اللغة إلى لغتهم.

٢- أن يكون الناس من حوله يجهلون عنه الشيء الذي يحسنه، أما إذا ما كانوا يعرفونه فليس له أن يقدم نفسه بأي حال من الأحوال، مع الأخذ في الاعتبار أن الشيطان يدخل للواحد منا من باب أن مصلحة الدين، ومصلحة الدعوة أن يكون في المقدمة، فهو صاحب جهد مجز، وتجربة عظيمة، وما يريد أن يقوم به من عمل لا يستطيع أن يقوم به غيره، فخوفه على الدعوة يستدعي منه تقديم نفسه، وتثبيت مكانه في المقدمة.

... هذه التصورات - لو كانت صحيحة - فليس من شأن صاحبها أن يدعيها أو يصرح بها، ولكنها من شأن من حوله، فهم يعرفونه جيداً، ويحرصون على مصلحة الدين كما يحرص... وما يدعو للأسف أن غالب مثل هذه الادعاءات تدل على رؤية صاحبها لنفسه بعين التعظيم، وأن منطلقه الأساسي هو مصلحة نفسه قبل مصلحة الدعوة، ولو كان صادقاً في ادعاءاته، مما زكّي نفسه، ولسعد باختيار غيره - إذا ما حدث - وعمل معه وهو في الظل بنفس الهمة والجهد والنشاط كما لو كان مكانه.

٣- عندما تترجح المصلحة الدينية الحقيقية، ويضطر المرء إلى تقديم نفسه للآخرين للقيام بعمل ما، فعليه أن يقرن ذلك بأن ما يدعيه عن نفسه فهو يتوفيق الله وفضله وكرمه، ولولاه سبحانه ما كان كذلك ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِن هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿[النمل: ١٥، ١٦].

٤- ومن الضوابط كذلك: عدم المبالغة في مدح النفس، بل بقدر، وبكلمات قليلة تؤدي الغرض، وليعلم كل من يضطر لذلك أن كل كلمة يقولها عن نفسه تعد بمثابة سهم يوهن قلبه، ويفتح الباب لفتنة عظيمة أمامه، فليقلل قدر الإمكان من هذه السهام، وليسارع بعد ذلك بمناجاة الله أن يحفظه من شرها ويطلب منه العفو والمغفرة، وليردد ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

اختبار الصدق :

من علامات صدق من يقدم نفسه من أجل مصلحة دينية لا مصلحة شخصية أنه إذا لم يُوافق على طلبه، أو يقع عليه الاختيار يسعد بذلك ويفرح فرحاً شديداً، لأن الله عز وجل قد عصمه من التعرض لفتنة المسئولية والتصدى وتسلب الأضواء عليه، وفي نفس الوقت فقد أدى ما عليه، ولم يكتف ما عنده مما حياه الله وتفضل عليه..

— فإن حزن وتضايق، ووجد حزيناً في صدره من عدم اختياره لها، فهذا دليل على عدم الصدق، فليستغفر الله، وليدأ نفسه بمثل ما سبق من وسائل، وليبالغ في تكلف التواضع وصرره المختلفة، والله المستعان.

الخطبة

وبعد...

ألا توافقتي - أخى الحبيب - على الدعوة لرحمت غير الزعيم بالمصلح فقط، بل لأبد من المحافظة عليه، وعدم السماح للمفسدين بالامتناع عليه، وجعله وسيلة لشمسها واستغلالها على الآخرين..

فلننتبه لأنفسنا، ولنحذرها، ولنستعين بالله عز وجل، ولنقف لنداء العجيب بالمرصاد.

... نعم، الوسائل كثيرة، لأن الأمر عسير، ولنفس ملازمة لنا، ومحبوبة لدينا، والداء خبيث لا يمكن لأحد أن يهرب منه، ولا حتى الممانعة إلا مواجهته، ومقاومته بوسائل متعددة.

ولعلك - أيتها القارئ الكريم - تلاحظ أن الجسم مع المشتري لأشغال الوسائل المذكورة في صفحات الكتاب هو القرآن، ولم لا وقد وصفتنا بقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ [فصلت: ١٠٤].

فلنقبل على القرآن، ولنمطه أفضل لوقتنا، ولنحسن التعامل معه، والاستشفاء بشفاؤه.

وفي النهاية.. أخى الحبيب:

يعلم الله عز وجل أن من أهم ما تقوم عليه ككتابتك تلك الصفحات هو خوفى عليك ألا تقع فيما وقعت فيه، فأبدأ معنى من الآن، وهرب نفسي. اتفهمنا دواءها، لنحسن استقامة خطواتنا إلى الله.

فهبل لى منك دعوة صادقة تدعوها لى فى رقت صرناك وإقبالك على الله!

هل لك أن تدعولي بالشقاء بما تليس بي من هذا الداء الخبيث؟!

هل لك أن تدعولي ولك أن يُعظم الله قدره عندنا، ويُصغر قدر أنفسنا في
أعيننا، ويقيمنا شرهاً، وأن يشبثني وإياك على الحق حتى نلقاه وهو راض علينا،
فيُمكننا بفضل جنته، ويجعلنا ممن قال فيهم: «إخواناً على سرر متقابلين»؟!

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..